

مع الإسلام

الأخلاق

- في الإسلام

تأليف

الدكتور محمد يوسف موسى

تصديرها

مؤسسة المطبوعات الحديثة

مع الإسلام

١

الأخلاق

في الإسلام

تأليف

الدكتور محمد يوسف موسى

تصدرها

مؤسسة المطبوعات الحديثة

ملتزم الطبع والنشر
مؤسسة المطبوعات الحديثة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

افتتاح ومنهاج

الحمد لله الذى يقول فى محكم كتابه : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولم يتأمر ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » . وهو الذى اصطفى محمد بن عبد الله من خلقه ، وجعله — وهو العربى الأسمى — خاتم أنبيائه ورسوله ، ووصفه بقوله : « وإنا لك لعلى خلق عظيم » . والصلاة والسلام على هذا الرسول المصطفى الذى أوتي الحكمة وفصل الخطاب ، الذى يقول : « أدبى ربي فأحسن تأديبى » ، والذى عرف للأخلاق جليل خطرهما حتى قال : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » .

وبعد ! فهذا كتاب فى الأخلاق فى الإسلام ، أردنا بكتابته على النحو الذى يراه القارىء ، التعريف بالأخلاق الإسلامية الفردية والاجتماعية ، فى غير استيعاب لجميع التفاصيل التى جاء بها فلاسفة الأخلاق فيما بعد ، أى بعد ما عرفوا الفلسفة اليونانية بصفة خاصة .

وهدفنا من هذا ، أن نيسر الأمر على القارىء ، وأن نقفه — فى غير مشقة عليه — على ما جاء به القرآن والرسول ورجال الأخلاق فى الإسلام فى هذه الناحية التى لها خطرهما المعروف .

ورأينا من الخير ، بل من الضروري للبحث ، أن نقدم بين يدي ذلك فصلاً عن الأخلاق العربية قبل الإسلام، هذه الأخلاق التي كانوا يأخذون أنفسهم بها ويسيطرون عليها ، فكان منها ما أبقى لهم ذكراً عطراً خالداً على الزمان .

ثم نتكلم بعد هذا ، في فصل ثانٍ ، عن الأخلاق الإسلامية كما تؤخذ من منابعها الأصلية الأولى : كتاب الله وسنة الرسول .

ثم نعرض في فصل ثالث ، لبعض الأخلاق السيئة التي تضر بالفرد والمجتمع ضرراً بليغاً ، ومع هذا يرضاها بعض الناس لأنفسهم ، وهي ليست في شيء من الأخلاق التي وصى بها الإسلام .

وأخيراً ، تجيء خاتمة البحث ونتيجته ؛ وفيها نتحدث عن ضرورة دراسة علم الأخلاق ، كما ينبغي ، في معاهدنا العلمية على اختلاف ضروبها ، ثم عن قيمة هذه الدراسة وخيرها الكثير .

على أن يكون كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة ، المرجعين الأولين لهذه الدراسة ، مضافاً إليهما ما يكون من خير من تفكير فلاسفة الأخلاق ، ما دام لا يتعارض في شيء مع ما جاء به الإسلام .

هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يمدنا بروح من عنده ، وأن يديم علينا نعمة التوفيق والسداد ٩

رجب سنة ١٣٧٩ هـ

يناير سنة ١٩٦٠ م

روضة القاهرة

الفصل الأول

في الأخلاق العربية قبل الإسلام

جاء الإسلام والعرب ، بل العالم كله على اختلاف أجناسه وشعوبه ، في أشد الحاجة إلى الإسلام من نواحي العقيدة والشريعة والأخلاق ؛ فأتاهم العقيدة الحققة التي تتقبلها العقول كافة ، والشريعة العادلة الصالحة لكل ناس وزمان ومكان ، والأخلاق التي يسعد بالامل بها الفرد والجماعة ، والنظم التي لا يقوم المجتمع إلا بها .

وهؤلاء العرب الذين كانوا مهد الإسلام أولاً ، ثم حماه ودعاه وحمله برسالة فيما بعد ، إلى أقطار العالم كله ، كان لهم من الخلال والأخلاق المتأصلة في نفوسهم ما جعلهم أهلاً لحمل هذه الرسالة العظيمة التي وضعها الله على عاتقهم .

ومن ثم ليس لباحث منصف أن يزعم أنهم في ناحية الطباع والأخلاق بخاصة كانوا في كل حال على ضلال مبين ، وإلا ، لما كانوا أهلاً لما حملوه من الله ، ولا للنزلة العظيمة التي وضعهم الله فيها وعرفها لهم التاريخ .

وفي هذا نذكر كلمة حق لابن المقفع ، يقارن بها بين الغرب وغيرهم من الأمم الأخرى ، وذلك إذ يقول :

« إن العرب حكمت على غير مثال مثل لها ، ولا آثار أثرت ؛ أصحاب
إبل وغنم ، ومكان شعر وأدم ، يجود أحدهم بقوله ويتفضل بمجهوده
ويشارك في ميسوره ومعسوره ؛ ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة ،
ويفعله فيصير حجة ، ويحسن ما شاء فيحسن ، ويقبح ما شاء فيقبح ؛ أدبتهم
أنفسهم ، ورفعتهم همهم ، وأعلتهم قلوبهم وألستهم .

فلم يزل حياء الله فيهم ، وحبائهم على أنفسهم ، حتى رفع لهم الفخر ،
وبلغ بهم أشرف الذكر ، ونختم لهم بملكهم الدنيا على الدهر ، وافتتح
دينه وخلافته بهم إلى الحشر ، على الخير فيهم ولهم ، فقال سبحانه : « إن
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ؛ فمن وضع حقهم
خسر ، ومن أنكر فضلهم خسم .

هكذا يقول ابن المقفع وهو الفارسي الأصل ، وإن صار من أهل
العروبة الدين الحق الذي هدى إليه ، واللغة العربية التي كتب بها ، والأدب
العربي الذي أخذ به نفسه . وهي كلة حق كما قلنا ، ولهذا يبدوها بقوله :
« إن فاتني حظي من النسبة ، فلا يفوتني حظي من المعرفة » ،

وذلك بأنه قد اجتمع للعرب من الأخلاق الأصيلة التي صدرت عن
طبايعهم ، وجرت في دمائهم ، ما رفعهم على غيرهم من الأمم ، وما كان
موضع تمدحهم وتخريم وشرفهم ، وما صاروا به — بعد أن هدوا إلى
الإسلام — خير أمة أخرجت للناس .

وقد توارث العرب هذه الأخلاق جيلا عن جيل ، من الآباء إلى
الآبناء والأحفاد ، حتى جاءت بحجة فيهم ، وأصبح سلوكهم ينبعث عنها

دون مشقة أو تكلف أو جهد ؛ إذ كانت تتفق وفطرتهم الإنسانية ، كما كانت راسخة في نفوسهم التي لم تلوثها المدنية والحضارة الخادعة .

ونعرض بعد هذا ، إلى هذه الأخلاق التي كانوا يحرصون عليها ، ويتواصون بها ، ويرون بحق أنها سبيل إلى السؤدد والمجد ، وذلك على سبيل المثال ، لا الحصر والاستقصاء ، وبإيجاز يدل على المقصود ، ويعني عن الإسهاب والإطناب .

المروءة :

لعل هذه الكلمة الجامعة تعبر عما سماه فلاسفة الأخلاق « المثل الأعلى » ، وهي خلق جميل كريم ، عرفه العرب في الجاهلية وأقره الإسلام حين أشرق نوره عليهم ، فهو خلق عربي إسلامي أصيل .

ومن معاني « المروءة » في اللغة العربية كمال الرجولة ، والإنسانية ، كما يذكر صاحب لسان الغرب ، وكانوا يقولون : لا دين إلا بمروءة ، وقال محمد بن عمران التيمي : ما شيء أشد حملاً على من المروءة ، قيل : وأي شيء المروءة ؟ قال : لا نعمل شيئاً في السر نستحي منه في العلانية .

هذا ، وتقوم المروءة قبل كل شيء ، على الشجاعة والكرم ، وهما جماع الفضائل في رأيهم ، ومناط الحمد والفخر عندهم . وذلك بأن حياة العرب غير المستقرة ، والتي كانوا يتقلبون فيها بين خشونة العيش ولينه ، كانت تجعلهم يقدرون الشجاعة والكرم تقديراً خاصاً ؛ إذ كانا أهم وسائل الحياة والدفاع عن كيانهم وأحسابهم ، وبهما يكون المجد والسؤدد ويحسن الذكر .

وتقوم المروءة بعد ذلك على صفات وأخلاق أخرى ؛ مثل الحلم ،
والعفو عند المقدرة ، والوفاء ، وإغاثة الملهوف ، والغيرة ، ونصرة الجار ،
وحماية الضعيف ، واصطناع المعروف إلى أهله ، والتواضع ، والعفة .

ومتى اجتمعت هذه السجایا في رجل ، كان كاملاً وتم سؤدده ، وصار
سيداً في قومه ، وسار ذكره .

وفي كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري أن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه قال : السيد : الجواد حين يسأل ، الحليم حين يستجمل ،
البار بمن يعاشر . وقال عدی بن حاتم : السيد : الذليل (أى المتواضع)
في نفسه ، اللاحق (يريد الكريم) في ماله ، المطرح لحقده ، المعنى
بأمر عامته .

وسئل خالد بن صفوان عن الأحنف : بم ساد ؟ فقال : بفضل سلطانه
على نفسه . وقيل لقيس بن عاصم : بم سدت قومك ؟ فقال : بكف الأذى ،
وبذل الندى ، ونصر المولى .

وهكذا كان تقدير العرب للمروءة ، وكانوا يعتبرونها من أمهات
الفضائل التي تجعل من يتصف بها سيداً ورجلاً كاملاً في سجاياه وأخلاقه .
وهي صفة لا يزال العربي حتى اليوم يقدرها حق قدرها ، كما عرف لها
الإسلام منزلتها وعظيم خطرها .

الشجاعة :

الشجاعة هي الإقدام على المكروه ، وعدم الاكتراث بالحياة والموت ،

في سبيل الدفاع عن النفس والوطن ، أو العرض والشرف ، وقد أخذ العرب من هذا الخلق بأوفر حظ ، وبلغوا فيه الغاية والكمال ، حتى ذهبوا في ذلك مثلاً للأولين والآخرين .

وكانوا لا اعتبارهم الشجاعة من أمهات الفضائل ، يجدون من الذم أن يموت المرء حتف أنفه ، ويتمدحون بالموت طعناً بالرماح وتحت ظلال السيوف ؛ وفي هذا يقول قائلهم :

وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيلاً
تسيل على حد الظبات نفوسنا وليس على غير الظبات تسيل (١)

ذلك بأن من الطباع العربية الأصيلة ، سرعة الانفعال والإقدام على المكارِه في غير حساب طويل للعواقب ، وبخاصة أهل البوادي . فترى الواحد منهم ساكناً مطمئناً حتى يسمع كلة تدعوه إلى النصره ، أو يحدث أن يرى أنه ينال من شرفه ، فإذا هو يندفع إلى القتال ، دون حاجة إلى عوامل أخرى تهيج به إلى ذلك ، كشأن ذوى الطبع البليد والدم البارد . وحينئذ تندفع قبيلته وقومه دون تثبت حتى يعرفوا الأمر على حقيقته ، وهم يصدرون في هذا عما توارثوه ، وجرى منهم بجرى الدم ، من الحفاظ على الشرف ، وبعد الهمة وجيل الطبع ، وطلب الحمد والمجد .

ولعل من العوامل التي تنأى بالإنسان عن الشجاعة ، وتدفع به إلى نقيضها وهو الجبن ، الإقامة في الحضر ، والتعم بالعيش الرغد والحياة

(١) الظبات : جمع ظبة ، والمراد بها هنا السيوف .

الطيبة ، ولكن العرب كانوا أبعد الأمم عن ذلك كله : إذ كان أغلبهم يفضل العيش في البوادي ، فكانت الشجاعة والإقدام على المهالك ، والازدراء بالحياة التي تتعارض وعلو الحسب والشرف ، طبيعة وسجية أصيلة فيهم ، بذلك يشهد التاريخ ودواوين أشعارهم .

هذا ، ولا نريد هنا أن نذكر بعض من صاروا مثلاً رائعة في الشجاعة وخلدت أسماءهم وأفعالهم وأخبارهم كتب الشعر والأدب والتاريخ ، وحسبنا أن نشير لمن يريد أن يعرف شيئاً من ذلك إلى هذه الكتب : « عيون الأخبار » لابن قتيبة الدينوري ، « العقد الفريد » لابن عبد ربه ، « بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » للسيد محمود شكري الألوسي .

الحلم والغضب :

وإذا كانت الشجاعة كما عرفنا من الأخلاق الغالبة على العرب ، فإنه من الطبيعي لهذا أن يكون خلق الحلم نادراً فيهم ، اللهم إلا في ساداتهم وذوى الأسنان العالية منهم ، ولهذا كان الذين عرفوا بالحلم واشتهروا به منهم قليلين ، على أنه كان للإسلام — كما سنعرف فيما بعد — أثر قوى في شيوع هذا الخلق الجميل بينهم :

ومن العرب الذين عرفوا بالحلم واشتهروا به ، الأحنف بن قيس ، وقيس بن عاصم المنقري ، ويذكر صاحب عيون الأخبار أنه قيل للأحنف ابن قيس : ما أحلك ! قال : تعلمت الحلم من قيس بن عاصم المنقري .
بينما هو قاعد بفنائه محتب بكسائه ، أته جماعة فيهم مقتول ومكتوف ، وقيل له : هذا ابنك قتله ابن أخيك ، فوالله ما حل حبوته حتى فرغ

من كلامه ، ثم التفت إلى ابن له في المجلس فقال له : قم فأطلق ابن عمك ،
ووار أخاك ، واحمل إلى أمه مائة ناقة من الإبل فإنها غريبة ، ثم أنشأ
في هذا شعراً .

وأقبل على القاتل فقال : قتلت قرابتك ، وقطعت رحمتك ، وأقلت
عددك ، لا يبعد الله غيرك .

وشتم رجل الأحنف وجعل يتبعه حتى بلغ حيه ، فقال له : يا هذا ،
إن كان بقي في نفسك شيء فهاهنا وانصرف لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى
ما تكره . ولم يكن ذلك عن ضعف طبعاً ، ولكن هو خلق الحلم الذي
أخذ نفسه به حتى صار سجية فيه .

وذلك ما صرح بن الأحنف نفسه حين قال له رجل : علمني الحلم
يا أبا بحر ، فقال : هو الذل يا بن أخي ، أفتصبر عليه !

وإذن ، ليس الحلم ضعة ولا ذلة ، بل هو ضبط النفس أن يستفزها
جاهل .

ولم يكن العرب ، وكذلك الإسلام ، يحمدون الحلم في كل موطن
وحال ، ومع جميع الناس ، وإن أثنى الإسلام كثيراً على الكاظمين الغيظ
والعافين عن الناس .

لأنه خلق حسن وجميل ، ولكن له مواطنه ، كما للصبر على ما يسوء
مواطنه كذلك ، وفي غير هذا يكون الانتصار خيراً ، رداً لعادية الجهول
الظلم الذي لا يصلحه الحلم ، بل يزيده جهلاً وظلماً ؛ وفي هذا يقول
الناطقة الجعدى :

ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادن تحمى صفوه أن يكدرها

ويقول صاحب العقد الفريد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سمع هذا البيت : لا يفضض الله فاك ، فعاش الشاعر مائة وثلاثين سنة لم تنقض له ثنية . وكان يقال : آفة الحلم الضعف .

ولذلك نجد أنه مما أثر عن العرب قولهم : لا يظهر الحلم إلا مع الانتصار ، كما لا يظهر العفو إلا مع الإقتدار . كما كانوا يقولون . لا حلم لمن لا سفيه له ، وما قل سفهاء قوم إلا ذلوا . ومن المفهوم أن المراد بالسفهاء هنا هم الذين يردون عادة المعتدى الأثيم .

ولعل مما يفهمنا متى ينبغي أن يكون الإنسان حليماً ، ومتى ينبغي أن يأخذ بحقه ممن يجهل عليه ، هذا الخبر الذي رواه ابن قتيبة في كتاب « عيون الأخبار » ، إذ يقول :

أغضب زيد بن جبلة الأحنف ، فوثب إليه فأخذ بعمامته وتناصبا ، فقل للأحنف : أين الحلم اليوم ! فقال : لو كان مثلي لم أفعل هذا به .

الكرم :

وكان العرب وما يزالون أبد الدهر ، معروفين بالكرم ، فهم يتواصون به ، ويروته من أشرف الأخلاق التي ينال بها المجد والسؤدد وحسن الذكر في الأولين والآخرين .

وفي هذا يقول أكرم بن صيفي ، وهو من حكمائهم المعروفين ، في وصاة له : ذللوا أخلاقكم للبطل ، وقودوها إلى المحامد ، وعلوها المسكارم ، ولا تقيموا على خلق تدمونه من غيركم ، وصلوا من رغب إليكم ، وتحلوا بالجود بلبسكم المحبة ، ولا تعتقدوا البخل فتعجلوا الفقر .

ويقول ذو الإصبع العدوانى فى وصية له لولده أسيد: واسمع بمالك .
واعزز جارك ، وأعن من استعان بك ، وأكرم ضيفك ، وصن وجهك
عن مسألة أحد شيئاً .

ومن الذين سار كرمهم مسير الريح حاتم الطائى ، وضرب بكرمه
وجوده المثل فيقال : أجود من حاتم . وكان من شعراء الجاهلية ، وقال
عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أراد أمراً فأدركه ؛ يعنى الذكر
الحسن ، كما قال عنه إنه كان يحب مكارم الأخلاق .

ويظهر أنه كان من عادة الذين صار لهم الكرم سجية وخلقاً أن
يوقدوا النار لتدل الضيفان عليهم وتدفعهم إلى منازلهم فى الليل ، ولهذا
نجد كريماً آخر يقول فى الوصاة بكلب له :

أوصيك خيراً به ، فإن له خلائقاً لا أزال أحدها
يدل ضيفى على فى غسق الليل إذا النار نام موقدها

ولم يكن العربى يبتغى عن كرمه جزاء ولا شكوراً ، ويكفيه أنه يصدر
فى ذلك عن طبعه الكريم فيجد لبذل النوال لذة وسوراً ، وينال الذكر
الحسن بين معتفيه وعارفيه ومن يسمعون به .

قيل لقيس بن سعد وكان ممن عرفوا بهذه الفضيلة . هل رأيت قط
من هو أسخى منك ؟ فقال : نزلنا البادية على امرأة ، ولما حضر زوجها
قالت له : إنه نزل بك ضيفان ، فجاء بناقة فنحرها وقال : شأنكم ، فلما
جاء الغد جاء بأخرى ونحرها وقال : شأنكم ، فقلت ما أكلنا من التى

نحرتها البارحة إلا اليسير ، فقال : إني لا أطعم أضيافي الغاب (١) . فأقننا عنده أياما والسماء تمطر وهو يفعل ذلك .

فلما أردنا الرحيل وضعنا في بيته مائة دينار ، وقلنا للمرأة : اعتذري لنا منه ، ومضينا . فلما متع النهار (٢) إذا برجل يصيح خلفنا : قفوا أيها الركب اللثام ، أعطيتمونا ثمن القرى (٣) ثم إنه لحقنا وقال : لتأخذنها وإلا طعنكم برمحى ! فأخذناها وانصرف .

هذا ، ولما جاء الإسلام كان عاملا آخر قويا في تأكيد هذا الخلق والأمر به ، وذلك ابتغاء رضوان الله وحسن مثوبته ، وسيجيء لهذا تفصيل في الفصل التالى إن شاء الله تعالى .

الوفاء :

هذا الخلق من أخلاق العرب الأصيلة ، وعرف به كثيرون منهم ، وأكدته القرآن في كثير من آياته ، وحث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في غير قليل من أحاديثه ، وجعل نقيضه من علامات النفاق وخصاله .

ولا عجب في هذا ، فالعرب أحفظ الأمم للعهد ، وأوفاهم بالوعد ، ويرون الغدر من أكبر الخصال السيئة التى يذم بها الإنسان ، والإخلاف من أقبح العيوب التى يتلاومون عليها وتزرى بمن تعلق به . لا جرم أن يسجل

(١) الغاب : الطعام الذى تمضى عليه ليلة .

(٢) متع : ارتفع .

(٣) القرى : الضيافة .

التاريخ أخبار كثير من العرب الذى عرفوا بالوفاء ، وأن لا يزال الناس يلهجون بذكرهم حتى اليوم .

هذا ، وقد بلغ الأمر فى هذا الخلق الكريم ، أن بعضهم كان يغلو فى الوفاء للجار حتى ليكون مقدما على الأبناء والأخوة ، وفى هذا ما جاء من أن رجلا من بنى عامر بن كلاب قدم هو وأخ له اليمامة ، ودخل فى جوار عمير بن أبي سلى ، فحدث أن أخا لعنير يسمى قرينا عدا على الجار فقتله ، وكان عمير غائبا ، فذهب أخو المقتول إلى قبر سلى ، والد عمير وقرين ، فعاذ به .

ولما رجع عمير أخذ أخاه ليقتل وفاء بحق الجار ، فحاول البعض استنقاذ قرين بإضفاف الدية لأخى القتل ، ولكنه أبى ، فما كان من عمير إلا أنه خرج بأخيه حتى قطع وادى اليمامة ، فربطه إلى نخلة وقال لأخى القتل : أما إذا أبيت أن تعفو أو تأخذ الدية ، فأهل حتى أقطع الوادى راجعا ، ثم شأنك بأخى ولا أرينك ، فقتله السكلابى ، وفى ذلك يقول عمير .

قتلنا أخانا للوفاء بجارنا وكان أبونا قد تجير مقابره

كما قالت أمه :

يعد معاذرا لا عذر فيها ومن يقتل أخاه فقد ألما (١)

وهكذا كان شأن الوفاء عند العرب ، كان عندهم بمثابة الدين يتمسكون

(١) أى فعل ما يستحق عليه اللوم .

به ، ويستهيئون في سبيله بكل شيء حتى قتل الأبناء والأخوة . وإن أمة
هذا بعض ما تحرص عليه من أخلاق ، ثم ضمت إلى ذلك أن أصبح
الإسلام دينها ، هي حقاً خير الأمم التي عرفها العالم .

تلك هي أمهات الفضائل وجماع الأخلاق ، عرفها العرب في جاهليتهم
وأقرها الإسلام بعد أن اتخذوه لهم ديناً ، ثم زاد عليها فضائل أخرى
سنعرضها فيما بعد ، فصارت الأمة العربية خير أمة أخرجت للناس حقاً .

ومع ذلك كله ، فقد كان للعرب — حتى قبل الإسلام — فضائل
أخرى كانوا يتواصون بها فيما أثر عنهم من شعر وحكمة ، وأخذ بعضهم
بها أنفسهم ، وإن لم تكن عامة فيهم جميعاً .

فمن ذلك خلق التواضع ، وفيه يقول عامر العدواني في كلمة حكيمة
له وجهها إلى قومه : إني لم أكن حكيماً حتى صحبت الحكماء ، ولم أكن سيدكم
حتى تعبدت لكم . ويذكر ابن قتيبة الدينوري في كتابه عيون الأخبار .
أنه كان يقال : اسمان متضادان بمعنى واحد ، التواضع والشرف .

وقد زاد الإسلام هذا الخلق الذي يثمر المحبة ورضا الله قوة ،
وذلك بما جاء عنه في القرآن ، وبالقدوة الصالحة التي ضربها فيه الرسول
صلى الله عليه وسلم ، وكذلك الخلفاء الراشدون وكثير لا يحصون من
رجال الإسلام .

وفي ذلك يقول عبد الملك بن مروان : أفضل الرجال من تواضع
عن رفعة ، وزهد عن قدرة ، وأنصف عن قوة ؛ وبذلك جعل هذا

الخلق قسيما في الشرف للعدل والنصفة . كما قال أيضاً : ثلاثة من أحسن
شيء ، جود لغير ثواب ، ونصب لغير دنيا ، وتواضع لغير ذل .
وكانوا يتمدحون أيضاً بالحياء وبالعفة ، حتى عفة النظر ، وفي ذلك
يقول حاتم الطائي :

وما تشكيني جارتى ، غير أنها إذا غاب عنها بعلمها لا أزورها
سبيلها خيرى ويرجع بعلمها إليها ولم تسدل على ستورها
كما يقول شاعر آخر :

ولاني لعف عن فكاكة جارتى ولاني لمشنوء إلى اغتيابها
إذا غاب عنها بعلمها لم أكن لها زموراً ولم تأنس إلى كلابها
ولم أك طلاباً أحاديث سرها ولا عالماً من أى حوك ثيابها

* * *

وبعد فإنه إذا تعمقنا تاريخ العرب وتراثهم الأدبي ، في هذه الفترة
الطويلة من حياتهم ، نرى أنهم عرفوا بفطراتهم السليمة ألواناً من التفكير
الأخلاقي ، كما عرفوا كثيراً عن النفس الإنسانية وطبائعها ، وهدوا إلى
كثير من مكارم الأخلاق وأمات الفضائل التي كانوا يتواصون بها
ويفخرون بتوارثها .

إننا نرجح — كما ذكرنا في كتاب ظهر لنا منذ سنين — أن يكون
منهم من عرف الصلة الوثيقة بين العلم والفضيلة ، أو على الأقل من حام
حول هذه الفكرة التي هي من أسس علم الأخلاق ؛ فمن عرف الخير في
عمل كانت هذه المعرفة من بواعث إقدامه عليه .

لاني أرجح هذا جداً ، وقد يرجحه معي كثيرون ، حين أسمع زهير
ابن أبي سلي يقول :

ومن يوف لا يذمم ، ومن يهد قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجر
فإني أفهم منه أن الإنسان متى عرف يقيناً أن هذا العمل خير ،
واطمان قلبه إلى ذلك ، لم يتردد في الإتيان به والابتعاد عن نقيضه .

وهذا ما ذهب إليه «سقراط» مؤسس علم الأخلاق في اليونان ،
وذلك حين أكد أن الفضيلة هي العلم أو المعرفة ؛ وإن كان الشاعر العربي
لم يفلسف هذه الفكرة ، ولم يأت بتطبيقات لها مثل فيلسوف اليونان .

أما الفكرة التي تقول بأن الفضيلة وسط بين طرفين كلاهما مذموم ،
وهي التي قامت عليها أيضاً فلسفة الأخلاق فيما بعد ، فقد عرفها العرب
بيقين قبل اتصالهم بالفلسفة ، وبخاصة أن الإسلام جاء بها في القرآن
نفسه .

وقد عقد ابن قتيبة الدينوري ، في كتاب عيون الأخبار ، وهو
كتاب في الأدب لا في الفلسفة كما هو معروف ، فصلاً عن التوسط في
الأشياء وما يكره من التقصير فيها والغلو ، وانتهى بتقرير أن خير الأمور
الوسط ، وذلك كما يتبين من هذه الأمثال الآتية .

ففي التوسط في الدين ، يقول الرسول العربي الحكيم : « إن هذا
الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا وأبشروا » .
وكذلك يقول : « إن أفضل العمل أدومه وإن قل » ، ويقول الإمام

على رضى عنه : خير هذه الأمة النمط الأوسط ، يرجع إليهم الغالى ويلحق بهم التالى .

وكان يقال : دين الله بين المقصر والغالى ، ويقول أحدهم لابنه : يا بنى ، الحسنه بين السيئين ، يعنى بين الإفراط والتقصير ، وخير الأمور أوساطها ، وشر السير الحققة . (١)

كما كان يقال أيضاً : طالب العلم وعامل البر (والبر اسم لكل خصال الخير) كآكل الطعام ؛ إن أخذ منه قوتاً عصمه ، وإن أسرف فى الأخذ منه بشمه (٢) ، وربما كانت فيه منيته ؛ وكأخذ الأدوية التى قصدها شفاء ، ومجاوزه القدر فيها السم المميت .

وفى التوسط فى الحلم ومداراة الناس ، نجد من أمثال العرب قولهم : لا تكن حلواً فتستترط (٣) ، ولا مرأ فتلفظ . ويقول النابغة الجعدي ، كما ذكرنا من قبل :

ولا خير فى حلم إذا لم تكن له بواذر تحمى صفوه أن يكدرأ
ويقول آخر :

ولا خير فى عرض امرئ لا يصونه ولا خير فى حلم امرئ ذل جانبه
وقال أكثم بن صيفى : الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة ،

(١) الحققة : أسرع السير وأتعبه للظهر .

(٢) البشمة بفتح الاول والثانى : التخمة

(٣) تسترط : تبتلع .

ولإفراط الأناكس مكسبة لقرناء السوء . يريد أن يقول إن الخير في عشرة الناس أن يكون الإنسان وسطاً ، فلا يعتزلهم ، ولا يفراط في الاتصال بهم : . وأخيراً ، يقول الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ، وكان بين ذلك قواماً ، ؛ أي أن الخير في الإنفاق هو الوسط بين الإسراف والتقتير .

ومن أمثال العرب في هذا : إذا جد السؤال جد المنع . كما كان يقال : لا تصن كثيراً عن حق ، ولا تنفق قليلاً في باطل . ويقول الشاعر :
إلا أكن كل الجسود فإنني على الزاد في الظلماء غير لثيم

هذا ، وقد آن لنا بعد ذلك أن ننتقل إلى الفصل الثاني ، وقد خصصناه لأخلاق أمر بها الإسلام ، ولأخرى نهى عنها وحرمها .

الفصل الثاني

في الأخلاق في الإسلام

إذا كان الإسلام قد قلب تماماً ما كان عليه العرب في جاهليتهم من العقائد ، لأنه وجدها كلها باطلة وضالة عن الحق ، فإنه لم يفعل ذلك في ناحية الأخلاق ، وكان هذا أمراً طبيعياً .

لأنه لم يحىء ليهدم كل شيء في ناحية الأخلاق ، وليستبدل بكل عادة وخلق غيره وإن كان صالحاً للبقاء . ولذلك نراه يستبقى ما وجدته خيراً من الأخلاق التي درج عليها العرب في حياتهم ، وأخذوا أنفسهم بها ، فأمر بها وحث عليها ، ووعد من يسير عليها حسن العاقبة وخير الجزاء في الدنيا والآخرة .

ولم يطرح ، في ناحية العادات والتقاليد والأخلاق ، إلا ما كان منها سيئاً وقبيحاً تنفر منه الطباع السليمة ، ولا تقوم عليه حياة الأمة التي تحرص على أن تأخذ مكانها الجدير بها ، وعلى أن تكون مثلاً أعلى لغيرها .

ومن أجل ذلك كان العرب على استعداد كبير لقبول ما جاء به القرآن من هداية وإرشاد وأخلاق بها صلاح الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة ، وذلك بعد أن استقر الإيمان بالله ودار الجزاء في قلوبهم . فكان الواحد

منهم ربما سمع الآية أو الآيتين من القرآن فيكتفى بما سمع ويعمل به ؛
لأن الإسلام أزال ما كان على عقله وقلبه من غطاء ، وكشف له عن
فطرته السليمة التي فيها استعداد لقبول الحق والعمل بالخير .

هذا صمصعة بن معاوية ، كما يروى الإمام أحمد وغيره ، أتى الرسول
صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه من سورة الزلزلة قوله تعالى : « فمن يعمل
مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » ، فقال : حسبي ،
لا أبالي أن أسمع غيرها !

ويروى زيد بن أسلم رضى الله عنه ، أن النبي صلوات الله وسلامه
عليه دفع أعرابياً آخر إلى رجل يعلمه ، فأخذ في تعليمه شيئاً من القرآن
حتى بلغ هاتين الآيتين فقال : حسبي ! فذكر الرجل الموكل بتعليمه هذا
للرسول ، صلى الله عليه وسلم ، فقال له : « دعه فقد فقه » .

• • •

وبعد : ما هي أخلاق الإسلام كما تؤخذ من القرآن الكريم ، وسنة
الرسول العظيم ؟ وكما جرت على السنة كثير من رجاله حكماً وأقوالاً
مأثورة بعد أن أشربت قلوبهم الإيمان به ، وتقصصوا مصدرية الخالدين ،
هذان المصدران اللذان فيهما الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر .

لقد وصف الله رسوله المصطفى بقوله : « وإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » ،
وأمره بالرفق بأمته ، وبأن يكون رحياً بهم وشفيقاً عليهم . وتصفه
السيدة عائشة رضى عنها بأن خلقه كان القرآن .

ومن أجل ذلك يقول ابن عبدبر في كتابه العقد الفريد بأن الله نظم

له مكارم الأخلاق في ثلاث كلمات فقال : « خذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلين » .

ففي أخذه بالعفو ، صلة من قطعه ، وصفح عن ظلمه ؛ وفي الأمر بالمعروف ، تقوى الله (وهى متبع كل خير) ، وغض الطرف عن المحارم ، وصون اللسان عن الكذب ؛ وفي الإعراض عن الجاهلين ، تنزيه النفس عن ممارسة السفه ، ومنازعة اللجوج .

وقد أخذ النبي بهذه الآداب فكان مثالا أعلى لها ، وعمل على أن تكون آداب أمته وأخلاقها التى تعتبر شريعة لها فى سلوكها أفراداً وجماعات . ولهذا كان من حديثه الذى روى عنه أنه قال :

« أوصانى ربي بتسع أوصيكم بها : أوصانى بالإخلاص فى السر والعلانية ، والعدل فى الرضا والغضب ، والقصد فى الغنى والفقر ، وأن أعفو عن ظلمتى ، وأعطى من حرمنى ، وأصل من قطعنى ، وأن يكون صمتى فكراً ، ونطقى ذكراً ، ونظرى عبداً » .

ذلك ما قاله صاحب العقد الفريد ، على أننا نرى أن القرآن جمع الأمر بالكريم من الأخلاق ، والنهى عن القبيح والسيئ منها ، فى هذه الآية من سورة النحل : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » .

يروى الإمام القرطبي فى كتابه الجامع لأحكام القرآن ، فى تفسيره لهذه الآية ، عن عثمان بن مظعون أنه لما نزلت هذه الآية قرأها على " علي " ابن أبي طالب رضى الله عنه فتعجب وقال : اتبعوه فليحوا ، فوالله إن الله

أرسله ليأمركم بمكارم الأخلاق .

وجاء في الآثار أن أبا طالب لما قيل له : إن ابن أخيك يزعم أن الله أنزل عليه « إن الله يأمر بالعدل والإحسان ، الآية » فقال : اتبعوا ابن أخى ، فوالله إنه لا يأمر إلا بمحاسن الأخلاق .

وقال ابن مسعود : هذه أجمع آية في القرآن لخير يتمثل ، ولشر يجتنب .

ولاذ كنا نرى من هذه النقول أن الله العليم الحكيم جمع في هذه الآية الأمر بكل خلق حميد ، والنهى عن كل خلق قبيح ، فما هو تفسير كل من العدل والإحسان والفحشاء والمنكر والبغى ؟

جاء في تفسير القرطبي أن العدل هو كل مفروض من عقائد وشرائع ، وترك الظلم ، والإنصاف . والإحسان هو فعل كل ما هو مندوب إليه ، ويدخل في هذا وذاك كل خلق كريم أمر به الله وندب إليه وحث عليه ، وبه يطمئن الضمير ويرضى .

وذكر ابن العربي أن العدل ضد الظلم والجور ، وحقيقته التوسط بين أمرين كلاهما قبيح مذموم ، وهو إما بين الإنسان وربه ، أو بينه وبين نفسه ، أو بينه وبين غيره من الناس . فالعدل بين المرء وخالقه ، هو إثارة حق الله على حظ نفسه ، وتقديم رضاه على ما هو له ، وامتنال ما أمر به الله وفعله . والعدل بين المرء ونفسه ، هو منعها عما فيه ضررها وهلاكها ، بالابتعاد عما يدعو إليه الهوى والشهوات الجامحة ، ولزوم القناعة في كل حال .

والعدل بين الإنسان وغيره ، يكون يبذل التضحية ، وترك الخيانة :
في الكثير أو القليل . والبعد عن إساءة أحدهم بقول أو فعل ،
في سر أو علن ، والصبر على ما يصيبه منهم ، وإنصافهم من نفسه .

والمراد بإيتاء ذى القربى ، هو عون المحتاج منهم بإعطائهم حقوقهم .
في المال الذى أنعم الله به عليه ، وكذلك كل محتاج للعون من غيره ،
لأن الناس جميعاً أولاد لأب واحد هو سيدنا آدم عليه السلام ، فالقراية
العامة تشملهم جميعاً .

أما ما نهى الله عنه في الآية من الفحشاء والمنكر والبغى ، فالمراد به -
كل قبيح من قول أو فعل ، وذلك يعم كل الرذائل والمعاصي والأفعال
القييحة على اختلاف أنواعها ، مثل الظلم والكبر والحقد والحسد والتعدي
على الأنفس والأموال والأعراض .

واللغة العربية توافق كلام مفسرى القرآن الذى أتينا بخلاصته في بيان
معاني كلمات . العدل والإحسان ، والفحشاء والمنكر والبغى .

فصاحب لسان العرب ، يذكر من معاني كلمة العدل ، أنه ما رأتها
النفوس مستقيماً ، وهو ضد الجور ، ومنه الاعتدال وهو التوسط بين
حالين أو أمرين كلاهما قبيح . ومن ثم ، يقال : جسم معتدل ، أى هو بين
الطول والقصر ؛ وكل ما تناسب فقد اعتدل (١) .

(١) ومثل خلق الكرم ، فهو التوسط في الانفاق بين الاسراف
والبخل ، وخلق الشجاعة ، فهو التوسط بين التهور والجبن .

ويذكر أن الحسن ضد القبيح ونقيضه ، والإحسان هو ضد الإساءة على اختلاف أنواعها من قول أو فعل ؛ وهو أيضاً الإخلاص في العمل والإتيان به على أتم وجه ، فلا يكون فيه نفاق أو رياء أو طلب حسن الذكر بين الناس .

و « الفحشاء » ، والفاحشة ، كما يقول ، هي القبيح من القول والفعل ، فيدخل فيها كل عادة أو خلق مردول ، والفاحش هو السيء الخلق .

وكذلك « المنكر » ، فهو خلاف المعروف ، وكل ما قبحه الشرع وكرهه وكرهه . و « البغى » هو التعدي والعدول عن الحق ، ومن معانيه أيضاً الكبر والظلم والفساد .

ولإذن ، فإذا أمر القرآن بالعدل والإحسان ، فقد أمر بكل فضيلة وخلق حسن جميل ؛ وإذا نهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، فقد نهى عن كل رذيلة وخلق قبيح ، وبذلك تكون تلك الآية الكريمة التي ذكرها قد جمعت الأخلاق كلها .

هذا ، وينبغي قبل الدخول في تفصيل القول في الأخلاق التي أمر بها القرآن وسنة رسول الله أن نشير إلى أمرين يجب أن ينظر إليهما كل من يبحث الأخلاق في الإسلام .

الأول ، هو أن الإسلام منذ أول ظهوره قد استحدث باعثاً آخر يجب أن يكون هو الدافع إلى مكارم الأخلاق ، غير ما كان عليه الأمر عند العرب قبله .

فقد عرفنا بما ذكرناه عند العرب قبل الإسلام أنهم كانوا ، في الغالب من أمرهم ، إن لم نقل في كل حالاتهم ، يفعلون الخير اتقاء للذم ، وطلباً للثناء ، وحفاظاً على الحسب والمجد ، وطلباً لحسن الأحداثة والذكر .

فهذا حاتم الطائي يؤكد كرمه ويقول : « أخاف مذمات الأحاديث من بعدى » ، ويقول :

لقد كنت أختار القرى طاوى الحشا محافظة من أن يقال لثيم
وهذا غيره يقول : ونقى بآمن ما لنا أحسابنا ، ويقول آخر :
وكل كريم يتقى الذم بالقرى ...

ولكن الإسلام نظر إلى الباعث على الأخلاق نظرة أخرى ، وذلك حين ألغى التفاخر بالاجداد والأحساب ، وجعل مناط الفضل التدين وعمل الخير لأنه خير ابتغاء وجه الله ورضاه . وذلك ظاهر من كثير من الآيات والأحاديث النبوية .

ومن هذا قوله تعالى . « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ، وقوله في تفضل سيدنا أبي بكر على من أساء إليه . « وما لأحد عنده من نعمة تجزى ، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ، ولسوف يرضى » .

والثاني ، أن بعض ما يحسب على العرب من الرذائل والأخلاق والعادات السيئة لم يكن إلا مبالغة وإفراطاً في الخير بزعمهم ، أو نشأ عن سوء تقدير لمعنى الخير في رأيهم .

فالإسراف في العطاء ، مثلاً ، ليس إلا مبالغة وغلو في الكرم ، وواد البنات ليس إلا ذهاباً إلى أقصى الحدود في الغيرة على العرض ، والتهور الذي كان من طباع الكثير منهم ليس إلا إفراطاً في الشجاعة ، وقتل الأبرياء أحياناً ما هو إلا غلو في الأخذ بالتأثر وتقدير الحسب والاعتداد به ، وهكذا الأمر في عادات سيئة أخرى .

فكان من الإسلام أن أخذ هذه النفوس المملوءة بحب الفضيلة إلى درجة الإفراط فيها — إلى الاعتدال والتوسط في الأمر ، وكان من اليسير على العرب ، وحالهم كما وصفنا ، أن يتقبلوا ما جاء من أخلاق بقبول حسن . فإن النزول عن الإفراط في الكرم مثلاً إلى الاعتدال أيسر على النفس من الصعود من البخل إلى الجود باعتدال ، وهكذا الأمر في الشجاعة والغيرة على العرض وغيره من العادات والتقاليد والأخلاق الأخرى .

* * *

وعلينا بعد بيان هذين الأمرين ، أن نأخذ بشيء من التفصيل في بيان أمهات الأخلاق الكريمة التي أمر بها الإسلام ووصى بها وحث عليها ، وفي بيان بعض الأخلاق الأخرى التي نهى عنها وحذر منها . ومن الخير أن نهد لذلك كله بذكر هذه الآيات من القرآن الكريم :

١ — « إن الله يأمر بالعدل والإحسان ، وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » .

٢ — « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » .

٣ — « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ،
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ، لا تكلف نفساً إلا وسعها ،
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ، وبعهد الله أوفوا . »

٤ — « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . »

٥ — « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها
وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ، إن الله يعلم ما تفعلون . »

٦ — « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ، وبالوالدين إحساناً ، إما يبلغن
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
وقل لهما قولا كريماً . »

٧ — « واخلض لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل رب ارحمهما كما
ربياني صغيراً . »

٨ — « ربكم أعلم بما في نفوسكم ، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين
غفوراً . »

٩ — « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ، ولا تبذر تبذيراً ،
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفوراً . »

١٠ — « وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ، فقل لهم
قولا ميسوراً . »

١١ — « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ، ولا تبسطها كل البسط ،
فتقعد ملوماً محسوراً . »

١٢ — « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ، نحن نرزقهم وإياكم ؛ إن قتلهم كان خطئاً كبيراً » .

١٣ — « ولا تقربوا الزنا ؛ إنه كان فاحشة وساء سبيلاً » .

١٤ — « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً » .

١٥ — « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً » .

١٦ — « وأوفوا الكيل إذا كتمتم ، وزنوا بالقسطاس المستقيم ، ذلك خير وأحسن تأويلاً » .

١٧ — « ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً » .

٢ — « ولا تمش في الأرض مرحاً ، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً » .

٢٢ — « كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً » .

٢٣ — « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ، وكونوا مع الصادقين » .

٢٤ — « إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً ، كأنهم بنيان مرصوص » .

٢٥ — « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ، واتقوا الله لعلكم تفلحون » .

٢٦ — « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين . »

٢٧ — « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها . »

٢٨ — « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلبوا على أهلها ، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . »

٢٩ — « فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ، هو أذكى لكم ، والله بما تعملون عليم . »

٣٠ — « ولا تصعر خدك للناس^(١) ، ولا تمش في الأرض مرحاً^(٢) ؛ إن الله لا يحب كل مختال فخور ، واقصد في مشيك واغضض من صوتك ؛ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير . »

٣١ — « فإن أمن بعضكم بعضاً ، فليؤد الذي ائتمن أمانته ، وليتق الله ربه . »

٣٢ — « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ؛ ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ؛ وما يلقاها إلا الذين صبروا ، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم . »

٣٣ — « خذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلین . »

٣٤ — « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون . »

(١) أى لا تعرض عنهم تكبراً عليهم .

(٢) أى متبخترا متكبرا .

تلك آيات من سور مختلفة من القرآن ، وهناك كثير غيرها ، وكلها تتأمر بالخير في مختلف ضروبه ، وتنهى عن الشر في مختلف ضروبه . وهي تتناول - كما رأينا - الأخلاق المثالية للفرد والمجتمع ، وتضع القواعد والأصول التي ينبغي أن يأخذ الناس جميعاً أنفسهم بها في كل زمان ومكان .

* * *

وعلينا الآن أن نعرض لأمّهات الأخلاق التي وصى بها الإسلام وحث عليها ، وذلك على نحو وسط بين التفصيل والإيجاز .

العدل

عرفنا أنه كان من طبائع العرب ، العصبية للقبيلة والحليف ، وسرعة الانفعال والإقدام على المكاره إذا دعا إلى ذلك داع وإن لم يكن ذا خطر؛ دون عناية بتحقيق هذه الدواعي وتقديرها ، ودون اكتراث كبير برعاية العدل والجزاء بالمثل كما ينبغي .

ولهذا رأينا منهم من يقول في قصيدة شهيرة له :

ألا لا يجهن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

كما لا يزال يدوى في أسماعتنا قول الآخر :

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا
لا يسألون أخاهم من يندبهم في النائبات على ما قال برهانا

ومن ثم ، قد أثرت عنهم هذه القولة التي ظلوا يعملون بها حتى أهل انور لإسلام ، وهي : انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً !

فلما جاء الدين الحق الذى ختم الله به رسالاته إلى البشرية ، لم يعب عليهم أنفتهم من أن يقع على أحدهم ضيم ، ولا نبجلتهم وشجاعتهم ، ولكنه مع هذا حرم عليهم الظلم والبغى والاعتداء بغير حق ، أورد الاعتداء بأكثر من مثله ؛ وإلا ، كانت فتنة وفساد كبير يضر بالمجتمع كله .

وفى الحق ، إن الإسلام أقام المجتمع على دعائم قوية ثابتة لا يستقيم أى مجتمع بدونها ، ومن هذه الدعائم العدل بين الناس جميعاً على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم .

وهو عدل مثالى لا نزاه فى دين آخر ، فإنه ما ينبغى أن يتأثر بالقرابة أو الصداقة أو الجاه والسلطان ، كما لا يجوز أن يتأثر بالبغض أو العداوة ، أو بسبب آخر غير ذلك كله .

ويكفى فى بيان ذلك أن نذكر هذه الآية من سورة النساء :
« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ^(١) ، شهداء لله ، ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين ، إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما ، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ، » .

كما نذكر هذه الآية من سورة المائدة ، فإنها مكملة ومؤكدة لمعنى الآية السابقة ، وهى : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ، ولا يجرمنكم شنآن ^(٢) قوم على ألا تعدلوا ، إعدلوا هو أقرب للتقوى ، » .

(١) القسط : العدل .

(٢) يجرمنكم : يحملنكم ، شنآن : بغض وعداوة .

فمن هاتين الآيتين يتبين لنا أن العدل والمساواة فرض على المؤمن بالله ودينه إذا كان صادق الإيمان ؛ ولهذا بدأ الله الخطاب بقوله : يا أيها الذين آمنوا .

كما يتبين أن العدل فرض بين القريب والغريب ، والغنى والفقير ، والصديق والعدو ، وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يتبع هواه وميوله فيكون سبياً لترك العدل .

والعدل الذي جعله الله من أخلاق المؤمن ، هو إذن عدل كامل غير منقوص ، وعام شامل غير خاص بأحد من الناس ، ولا طائفة أو طبقة منهم . وهو عدل بين المرء ونفسه ، وبينه وبين غيره ، وما ينبغي الانحراف عنه ميلاً مع الهوى أو لآى سبب كان من مودة أو عداوة مثلاً . ولذلك نجد من القرآن التشديد في طلبه ، والنهي عن ضده وهو الظلم ، والوعيد بالعقاب الأليم للظالمين .

وكذلك الأمر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد ورد عنه الكثير من الأحاديث في تحريم الظلم وبيان سوء عاقبته في الدنيا بالنسبة للفرد والمجتمع ، وسوء ما ينتظر الظالم من عقاب في الدار الآخرة .

يروى الرسول الذي لا ينطق عن الهوى عن ربه تعالى أمره ، أنه قال من حديث طويل : « يا عبادى ! إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته محرماً عليكم ، فلا تظالموا . . . »

وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم : « اتقوا الظلم ، فإنه ظلمات يوم القيامة » . ويقول : « إن الله عز وجل ، ليملئ للظالم حتى إذا

أخذه لم يفلته ، . ثم قرأ قوله تعالى : « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ، إن أخذه أليم شديد ، . »

وفي بيان ضرر الظلم بالمجتمع كله ، لا الظالم وحده ، يذكر الرسول في حديث آخر أن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده ، أوشك الله أن يعذبهم بعذاب من عنده .

والعدل في الإسلام هو العدل الشامل للناس جميعاً كما قلنا ، بلا تفرقة بين المسلم وغيره من أهل الأديان الأخرى ، ولذلك روى أبو داود في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :

« من ظلم معاهداً ، أو تنقصه حقه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس ، فأنا خصمه يوم القيامة ، . وكذلك جاء أنه عليه الصلاة والسلام قال : « من ظلم ذمياً كنت خصمه ، . »

وكان من الطبيعي من أجل حرص الإسلام على العدل ، وعدم الاندفاع في نصرة الظالم وإن كان أخاً أو قريباً أو حليفاً ، أن غير الرسول الحكيم القاعدة التي كان العرب يسرون عليها ، وهي قولهم : « أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، ، وذلك بأن فسرناها تفسيراً جديداً حكماً عادلاً .

فقد روى الإمام في صحيحه أن غلاماً من المهاجرين ضرب غلاماً من الأنصار ، فقال هذا : يا للأنصار ، وقال المهاجر : يا للمهاجرين !

فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : « ما بال دعوى الجاهلية !

فلما ذكر له ما حصل قال : «دعوها فإنها منتنة ، ! أى قبيحة كريمة مؤذية . ثم قال : «ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوما ! فإن كان ظالماً فلينه فإنه له نصر ، وإن كان مظلوماً فلينصره ، !

هذا ، وفى التاريخ الصادق مثل لا يتناولها العد والإحصاء فيما كان من عدل الرسول مع أصحابه ، وعدل أصحابه بعضهم مع بعض فى حياته وبعد أن لحق بالرفيق الأعلى ، وعدل رجالات العروبة والإسلام على مدى الأزمان .

ولا حاجة بنا هنا لإيراد كثير من هذه المثل الزائفة ، فلنكتف بهذا القليل منها من سيرة رجل واحد ، وهو سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه :

١ - ذكر الذهبى فى كتابه « تاريخ الإسلام » ، أن عبد الله بن عمر رجع من غزوة من الغزوات وقد ابتاع من الغنيمة بأربعين ألف درهم ، فلما قدم على أبيه أنكر عليه ما فعل ؛ لأنه لعل أمير الجيش قد باع له بأرخص مما يبيع لغيره لأنه ابن أمير المؤمنين ، ولم يجد شيئاً قول ابنه له إنه اتجر كما يتجر غيره .

ثم قال له : لى قاسم مشول ، ولنى معطيك أكثر ما ربح تاجر من قریش ، لك ربح الدرهم درهم . ودعا التجار فاشروا ما كان معه بأربعمائة ألف ، فأعطاه ثمانين منها ودفع بالباقي إلى بيت المال ليقسمه بين الناس مع سائر الغنيمة .

٢ - وكان من عدله تسويته فى الحقوق بين الوالى ومن تحت ولايته

حتى يقتص من الخاصة للعامة من الناس ، هذا ابن عمرو بن العاص والى مصر يضرب شاباً من الأقباط بغير حق ، فاستحضرهما عمر إلى المدينة ومعهما الأمير نفسه ، وأمر بأن يقتص المضروب من الضارب ، ثم التفت إلى الأمير وقال له : يا عمرو ، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً !

٣ - و يروى البخارى فى صحيحه أن عمر بن الخطاب قسم ثياباً بين بعض نساء أهل المدينة ، فبقي منها ثوب جيد ، فقال له بعض من عنده : يا أمير المؤمنين ، أعط هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التى عندك ، يريدون أم كلثوم بنت على ، فقال عمر : أم سليط أحق به (وهى من نساء الأنصار ومن بايع رسول الله) فإنها كانت تزفر (أى تحمل) القرب يوم د أحد . .

٤ - ولما رأى إعانة المحتاج بما يكفيه وعياله ، سوى فى ذلك بين المسلمين وغير المسلمين الذين يقيمون بدار الإسلام ، وكتب بهذا كتاباً عاماً للولاء ؛ وذلك لأن هؤلاء لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات مثل ما للمسلمين وما عليهم ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه .

٥ - ولما رأى إنشاء دىوان العطاء ، لفرض أعطيات سنوية ثابتة للمسلمين ، واستشار بن يبدأ ، قيل له : ابدأ بنفسك فأنت الخليفة . ولكنه رأى البدء بأقارب الرسول ، ثم بآل أبى بكر ، ثم بجىء بسائر المسلمين حسب منازلهم فى السبق إلى الإسلام والجهاد فى سبيل ذلك ، ثم قال : ضعوا عمر حيث وضعه الله .

٦ - وفي هذا الديوان فرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف درهم ، فقال له عبد الله ابنه فرضت لي ثلاثة آلاف ، وفرضت لأسامة أربعة آلاف ، وقد شهدت ما لم يشهد أسامة أى من المواقف في الجهاد .

فقال له عمر: زدته ؛ لأنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك ، وكان أبوه أحب إلى رسول الله عليه السلام من أبيك !

بهذا العدل من سيدنا عمر وأمثاله ، قويت دولة العرب والإسلام ، وفتح الله لهم بلاد كسرى وقيصر ، وصاروا مثلاً علياً في الأولين والآخرين ، وكتب الله لهم النصر والحسن وزيادة .

الامانة

وهذا الخلق من الأخلاق التي يوجبها الإسلام ، واعتز بها العرب والمسلمون ؛ وقد أكدوه وحث عليه القرآن الكريم في كثير من آياته ، وكذلك الرسول الصادق الأمين في كثير من أحاديثه ، كما كان الرسول نفسه وصحابه في الذروة العليا من هذا الخلق الكريم .

إن هذا الخلق الذي يأمر به القرآن الكريم في قول الله تعالى « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » ، والذي ينبه إليه القرآن ويحث عليه في آيات أخرى كثيرة ، ليتسع حتى يحكم كل ما يكون من الإنسان من قول وفعل وتصرف وسلوك .

سواء أكان ذلك فيما بينه وبين خالقه ، وبينه وبين نفسه ، وبينه وبين غيره من الأفراد والجماعات . كما يشمل كل العلاقات التي تكون بين

الولاية والحكام وبين من جعلهم الله تحت أيديهم ، والتي تكون بين الوالى الأعظم والأمة كلها .

وكما لا يستقيم أمر الأفراد والجماعات والأمة بدون العدل والحكم به ، كذلك لا تستقيم الأمور بدون الأمانة يتخلق بها كل من أبناء الأمة ؛ ولهذا وذلك ، أمر الله بهذين الخلقين وجمع بينهما فى آية واحدة هى التى ذكرنا صدرها .

* * *

إن من الأمانة أن يخلص الإنسان فى عبادته لله ، من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى بيته المحرم ؛ فتكون هذه الأعمال خالصة له وحده ، ولا يشوبها نفاق أو رياء .

وإن من الأمانة أن يحسن الإنسان الانتفاع بوقته ، فلا ينفقه إلا فيما يفيد ويرضى الله والوطن ؛ وبصحته وسائر ما وهب له الله من قوى الإحساس والعقل والفكر ، فلا يصرف شيئاً من ذلك كله إلا فى الخير وفيما يعود عليه وعلى غيره بالمصلحة الحقة والفائدة الصحيحة .

ومن الأمانة أن يعمل كل من الزارع والصانع والتاجر جهده فى إجادة عمله ، حتى يكون منه الخير المرتقب لنفسه وبلده وأمة ؛ فإن قصر فى ذلك كان خائناً لنفسه وأمة ، ولم يكن مواطناً صالحاً حرياً بشرف الانتساب إلى وطنه ، ولا بأمة التى هى خير أمة أخرجت للناس .

ومن الأمانة أن يخصص التلميذ وطالب العلم والمعرفة ، على اختلاف فروعها ، وقته للدرس والتعلم ؛ حتى تتم دراسته كما ينبغى ، ويغدو رجلاً يسهم فى مجد الوطن .

ومن الأمانة ألا يدخر المعلم والأستاذ وسعاً في تثقيف أبنائنا الذين جعلهم الله والوطن وديعة بين يديه ، وأن يرشدهم إلى النهج المستقيم ، ويحملهم بقدوته الصالحة على عمل الخير في كل حال ، ما استطاعوا إليه سبيلاً .

ومن الأمانة أن يحس الموظف مثلاً وهو جالس إلى مكتبه ، بما عليه من مسئولية وتبعة بالنسبة لإخوانه المواطنين وللدولة والأمة جميعاً ، وبذلك يخلص في عمله ويتفانى فيه .

ومن الأمانة أن يشعر الحكام بثقل ما عليهم من مسئوليات وواجبات ، وبحقوق المواطنين الذين استرعاهم الله مالك الأمر كله أمورهم ، فينهضوا - كما ينبغي - بما عليهم من واجبات وإن كانت ثقلاً : وحينئذ ، يكون لهم من شكر الناس ورضاء الضمير وثواب الله ما يجعلهم حقاً سعداء .

وهكذا تنسع هذه الكلمة حتى تشمل ، كما قلنا آنفاً ، كل ما يكون من الإنسان من قول وفعل وتصرف . ولذلك يقول المفسرون إن تلك الآية ، التي فيها الأمر بأداء الأمانات والحكم بالعدل ، تضمنت جميع أحكام الدين والشريعة وآدابها .

ولأن هذا الخلق الجميل أساس من أسس الدين ، ولأنه سبب فعال لنجاح كل عمل وقبوله ، نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « الإيمان أمانة ، ولا دين لمن لا أمانة له » . كما نراه في حديث آخر يجعل من آيات الرجل المنافق وأماراته ، أنه « إذا أوتى خان » .

ولجليل خطر هذا الخلق ، لا ينبغي أن يجازى المرء على الخيانة بمثلها ،
وإلا كان المجازى خائناً آثماً كمن بدأ بها ، وفي هذا يقول الصادق الأمين :
« أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » .

كما يقول في حديث آخر : « القتل في سبيل الله يكفر كل شيء » ،
إلا الأمانة (أى خيانة الأمانة) في الصلاة ، والأمانة في الصوم ، والأمانة
في الحديث ، وأشد ذلك الودائع .

ولأن الأمانة خلق الفطرة السليمة والطبع الكريم الأصيل كان النبي
صلى الله عليه وسلم معروفاً بها بين قومه قبل أن يوحى الله إليه برسالة
الإسلام .

ولذلك لما فتح الله له مكة المكرمة ، وأخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن
طلحة وابن عمه شيبة ، وأنزل الله عليه الآية التى ذكرناها ، دعاها وكانها
مشركين حيثئذ ، ورد عليهما المفتاح ، وهو يكون مع من له سدانة الكعبة ،
وقال : « خذاها (أى السدانة) خالدة تالدة ، لا ينزعها منكم إلا ظالم » .

وقد ترسم ذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ، ورجال
العرب والإسلام من بعده . فعرفوا بالأمانة فى جميع علاقاتهم بالرعية ،
وحتى فى معاملاتهم وحروبهم للأعداء ، ولهذا كان كل من الشيخين
(أبى بكر وعمر) يوصى الجند أول كل شيء بالأمانة وعدم الخيانة ،
وذلك كله معروف وثابت من التاريخ الصحيح .

ولندكر الآن قليلا من الأمثلة التى سجلها التاريخ الصادق الأمين فى .

هذه الناحية ، ناحية الأمانة وشدة الإحساس بالتبعة والمسئولية .

١ — لقد بلغ شعور سيدنا عمر بن الخطاب بعظم ما حمله الله من أمانة ومسئولية عن الأمة، أنه قال في خطبة له كما يذكر الطبري في تاريخه :
والذي بعث محمداً بالحق ، لو أن جملاً هلك ضياعاً بشط الفرات خشيت أن الله يسأل عنه آل الخطاب ؛ يعني نفسه ، ما يعني غيرها .

٢ — وهذا هو ذا أيضاً يخرج مع د أسلم ، فيرى امرأة تعلل أطفالها بماء على قدر حتى يناموا جوعاً ، فينطلق إلى دار الدقيق ويعود إليها حاملاً كيساً منه وفيه كمية من الشحم ، ولم ينصرف حتى أكل الأطفال من الطعام الذي ساعد بنفسه في طبخه وناموا .

٣ — وشكا مرة من علة نزلت به ، فوصف له العسل ، وفي بيت المال آنية منه ، فصعد المنبر وقال : إن أذتم لي فيها أخذتها ، وإلا فهي على حرام ؛ فأذنوا له فيها .

٤ — ولما ولي الخلافة ، وشغلته أمور الأمة عن السعي لرزقه ورزق أولاده وآله ، استشار الصحابة فيما يحل له أخذه لمعيشته من بيت المال ، وانتهى الأمر بأخذه منه ما لا بد منه للمعيشة الورعة كرجل من رجال المسلمين .

وكان من شدة أمانته بالنسبة لمال الأمة يقول ، كما يروي ابن سعد في طبقاته : إني أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم ؛ إن استغنيت عفت عنه ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف .

٥ — وجاءه مرة صهر له وطلب إليه أن يعطيه شيئاً من بيت المال يدفع به حاجته ، فأنهره عمر وقال : أردت أن ألقى الله ملكاً خائناً : فلما

كان بعد ذلك أعطاه ، كما يقول ابن سعد في الطبقات ، عشرة آلاف درهم من صلب ماله .

هذا ، وإن عمرو وغيره من الخلفاء الراشدين وأمثالهم من الولاة العرب المسلمين ، كان على يقين من أنه يكون قدوة صالحة ، لها أثرها الكبير إذا أخذ نفسه بالعدل والأمانة في رعاية شئون الأمة .

ولهذا كان من كتاباته التي أثرت عنه هذه الكلمة : إن الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله ، فإذا رتع الإمام رتعوا ؛ وهي كلمة رجل علمته التجربة ، وصار عقله ينفذ إلى بواطن الأمور .

الوفاء

ومن احترام الإنسان لنفسه ، واعتداده بكرامته ، ورعايته لما يجب من العدل والأمانة ، أن يكون من خلقه الوفاء بما يعقده من عقود وعهود . والوفاء من صفات ذوى الفطر السليمة والطباع الأصيلة الكريمة . وقد رأينا من قبل كيف كان العرب يحترزون بالوفاء ويتمدحون به ، ويستبينون في سبيله بكل ما يلقون من ضر ومكروه .

وقد أمر الله في القرآن بالوفاء في مواضع مختلفة وآيات كثيرة . فهو يفتح سورة المائدة بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » ، ويقول في سورة الإسراء : « وأوفوا بالعهد ؛ إن العهد كان مسئولا » .

كما يقول ، جلت حكمته ، في سورة النحل : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ، إن الله يعلم ما تفعلون » .

ففي هذه الآيات نرى القرآن يأمر بالوفاء بالعقود والعهود ، ويوجه الخطاب للمؤمنين جميعاً : وذلك لأن الوفاء من الأخلاق الاجتماعية لا الفردية ، فإن العهد لا يكون عادة إلا بين أكثر من فرد ، أو بين دولة ودولة أو دول كثيرة .

وشدد الإسلام في الأمر بهذا الخلق ، لأن المجتمع لا يستقيم حاله إلا به ، بل ، لأن العالم لا يصح حاله إلا برعايته . فهو حقاً مناط الثقة والاستقامة بين الناس جميعاً ؛ وإلا ، فما قيمة عهد لا يرعى ، أو حلف أو ميثاق لا يحافظ عليه فلا يتحقق .

ولن نستطيع أن نتصور أن يصلح حال فرد لا يرعى كلمته ولا يحافظ على شرفه ، ولا أمر دولة أو أمة لا تقي بعقد أو ميثاق أبرمته مع غيرها من الدول أو الأمم الأخرى . مصير ذلك الفرد أن ينبذه المجتمع ولا يصدق له كلمة ، وأن مصير هذه الدولة أو الأمة أن تعيش بمعزل عن المجتمعات والهيئات الدولية ، وفي هذا ما فيه من الضرر والخسارة الكبرى .

ولإذا كان القرآن يأمر بالوفاء ويشدد فيه كما رأينا ، فإنه يحرم ضده وهو الغدر ، وهذا أمر بدهي ، ولهذا جعله الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق وآياته .

فقد روى عبد الله بن عمر ، كما جاء في صحيح مسلم ، أن الرسول قال : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجر ، .

وفي رواية أخرى عن أبي هريرة ، رضى الله عنه ، أنه صلى الله عليه وسلم قال : « آية المنافق ثلاث ؛ إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أئتمن خان » ، وزاد الإمام مسلم في رواية له في صحيحه : « وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم » .

هذا ، وإذا كان الوفاء بين الدول بعضها لبعض لا يكاد يوجد اليوم ، فكم من دولة تعادى اليوم من كانت لها حليفة بالأمس ، وتكاد الدول كلها لا تحترم حلفاً ولا ميثاقاً لا تسنده القوة ، ويكاد الغدر ونقض العهد والكلمة يكون هو سنة العالم الغربي في هذا العصر — نقول إذا كان الأمر هكذا كما نرى ، فإن الإسلام على العكس من ذلك كله .

إن الدين الإسلامى قد عظم الوفاء ، فاتخذ العرب المسلمون لهم منهاجاً في علاقاتهم الدولية أيضاً ؛ وقد حرم الغدر بصفة عامة مطلقة ، فاجتنبه العرب المسلمون بصفة عامة مطلقة كذلك .

وإن الإسلام — كما قلنا في كتاب لنا ظهر منذ شهر (١) — الذى من أهدافه السامية أن يعيش العالم كله فى سلام ، بل أن يعيش تسوده المحبة والتعاون ، ليحرص الحرص كله على الوفاء بالعهد والمواثيق التى تكون بين دولته وبين غيرها من الدول الأخرى .

إن ذلك ما يحرص عليه الإسلام حتى ولو كان أبناؤه فى حال عداوة

(١) هو كتاب « الإسلام وحاجة الانسانية إليه » .

أو حرب ، وحتى لو كان نقض العهد في صالح المسلمين في بادئ الرأي .
وبهذا جعل الوفاء بالعهود هو الأساس الأول الذي تقوم عليه العلاقات
الدولية بين المسلمين وغير المسلمين .

وعلينا هنا أن نستعرض بعض ما جاء في ذلك في القرآن العظيم ،
على أن نكتفي بالقليل الذي يثبت ما نقول ، ثم نستشهد التاريخ على أن
هذا الأساس العام كان موضع التنفيذ فيما كان بين العرب المسلمين وغيرهم
من علاقات .

ومن ثم ، يكون التفسير الصحيح لبقاء حب السلام ، لا عن ضعف
أو عجز ، من أسس المجتمع العربي الإسلامي حتى اليوم ، أن هذا يرجع
إلى مبادئ القرآن نفسه وتعاليم رجاله العظام .

جاء في سورة النحل قوله تعالى : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ،
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ، إن الله
يعلم ما تفعلون . ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة : أنكاثاً (١) ،
تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم ، أن تكون أمة : هي أربى من أمة . » .

وينبغي أن نقف هنا عند هذه الجملة : « أن تكون أمة هي أربى من
أمة ، فإن الذى يدفع بعض دول هذا العصر الذى نعيش فيه لنقض
بعض ما أبرمت من عهد وميثاق ، هو أنها ترى أن فى هذا النقض مصلحتها
الراهنه .

(١) جمع نكت ، بكسر فسكون ، وهو ما ينقض من الأكسية ليغزل
ثانية .

ولكن الله يلفتنا بقوة إلى أن هذه الحجة لا ينبغي أن تكون سبباً لنقض شيء مما عاهدنا دولة أخرى عليه ؛ وإلا صار أمرنا إلى ضعف ، وذلك كالتى نقضت ما أبرمت من غزل كان قوياً ، فيعود بعد نقضه شعراً لا يتأسك كما كان أولاً .

وبعد ذلك ، نجد العليم الحكيم يقول في سورة « التوبة » ، بعد أن بين أنه ورسوله بريئان من المشركين : « إلا الذين عاهدتم من المشركين ، ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً ، فأتوا إليهم عهدهم إلى مدتهم ، إن الله يحب المتقين » .

فأولئك المشركون الذين لقي منهم الرسول والمسلمون أذى وعتناً شديداً ، يجب أن نفي بما يكون بيننا وبينهم من عهد ، ما داموا لم ينقصوا شيئاً منه ولم يظاهروا علينا غيرهم من الأعداء !

بل إن الأمر أكثر من هذا ؛ فإن الواجب الدينى يقضى بتعاون المسلمين جميعاً ، وأن يكونوا يداً واحدة على العدو المشترك . ولكن إذا كان بيننا وبين بعض هؤلاء المشركين ، أو غيرهم من أعداء الدين ، عهد وميثاق بعدم الاعتداء ، ثم يطلب منا فريق من المسلمين أن نكون معهم عليهم ؛ وجب علينا أن نمتنع ، وفاء بذلك العهد والميثاق .

وهذا ما بينه الله تعالى في هذه الآية من سورة الأنفال : « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، والذين آووا ونصروا ، أولئك بعضهم أولياء بعض . والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ؛ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ، والله بما تعملون بصير » .

وبذلك بلغ المجتمع الإسلامي ، نزولا على أوامر القرآن وتعاليمه ،
من الوفاء بالعهود والمواثيق ، الذروة التي لم تقاربها أمة من الأمم الأخرى
فيما مضى ، ولا يمكن أن تقاربها أمة في هذا الزمان أو أي زمان آخر
بعد اليوم .

ومن الحق بعد ذلك أن نقرر أن تلك المبادئ كانت موضع التنفيذ
الدقيق في الإسلام كما يشهد بذلك التاريخ الصحيح ، بل إن هذا التاريخ
ليقدم لنا مثلاً رائعة لتطبيقها في ظروف وحالات متعددة كان يعتبر
العمل بها أمراً مستحيلاً في رأى غير العرب المسلمين .

هذا حذيفة بن اليمان يذكر أنه خرج هو وصاحب له يريدان الرسول
بالمدينة ، فأخذتهما قريش وقالوا لهما : إنكم تريدون محمداً ، فقالا :
ما نريده ، ولا نريد إلا المدينة ؛ فتركوهما بعد أخذ العهد عليهما ألا
يقاتلا معه .

ولما بلغا المدينة ، أتيا الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، وأخبراه
بما كان ، فقال لهما : « انصرفا ، نفي بعهديكم ، ونستعين الله عليهم » .

ومثال آخر نجده حين صلح الحديبية . وذلك أن سهيل بن عمرو
هو الذي كان يفاوض الرسول فيه ، وبينما كان يكتب عهدها الهدنة ، وكان
من شروطه أن من جاء محمداً من قريش وأتباعهم يرده عليهم ، وقبل أن
يوقع العهد من الطرفين جاء ابنه أبو جندل يرسف في قيوده . فلما رآه
سهيل كذلك ، أخذ بتلايبيه وقال : يا محمداً قد لجت القضية بيني وبينك
قبل أن يأتيك هذا ، فقال الرسول : « صدقت » .

هذا ، وأبو جندل ينادى : يا معشر المسلمين ، أورد إلى المشركين يفتنونى فى دينى ! ولكن لم يكن بد فى رأى الرسول من إرجاعه لقريش عملاً بعهد الهدنة ، ونزولاً على قوله تعالى : « وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق » ، مع أن هذا الميثاق لم يكن قد وقع بعد .

وهذا مثال ثالث فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، . فقد جىء إليه بالهرمزان أسيراً ، وكان من رجال فارس الصناديد الذين لقي العرب والمسلمون منهم عنتاً ، فقال له : تكلم ، فقال الهرمزان أكلام حى أم كلام ميت ؟ فقال عمر : تكلم ، لا بأس .

وبعد أن انتهى الحديث أراد عمر قتله جزاء ما قتل من المسلمين ، فقال له من حضره من الصحابة : ليس إلى قتله من سبيل ، إذ قلت له : لا بأس ، يعنى القائل أن هذه الكلمة العابرة تعتبر أماناً له . فحلى عمر سبيله ، فأسلم وفرض له نصيبه من العطاء .

ومثال رابع يذكره أبو الحسن البلاذرى أيضاً . فقد حاصر المسلمون حصناً فى بلاد فارس حتى أوشكوا أن يقتحموه ، ولكن عبداً مسلماً كتب من نفسه دون أن يدرى أحد ، أماناً لأهل الحصن ورمى به إليهم فى سهم ؛ فقال المسلمون ليس أمانه بشىء ، وقال أهل الحصن لسنا نعرف الحر من العبد .

فكتب المسلمون بذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، فكتب اليهم يقول : إن العبد المسلم من المسلمين ؛ ذمته كذمتكم ، فلينفذوا أمانه . وفى رواية أخرى أن عمر كتب إلى أبى عبيدة ، وكان قائد الجيش ،

يقول : « إن الله عظم الوفاء فلا تكونون أوفياء حتى توفوا لهم .
وانصرفوا عنهم ! » .

ومثال خامس ، ونكتفي به أخيراً في هذه الناحية ، وقد وقع في
عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المشهور . لقد شكّا إليه أهل
« سمرقند » ، أن قتيبة بن مسلم ظلمهم وأخذ بلادهم عن غدر .

فأمر الخليفة أن يحكم القاضي « جميع بن حاضر » ، في القضية ، فقضى
أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم ، ثم تكون الحرب من جديد ؛ فإما
ظفر عنوة ، أو صلح عن تراض لا ريب فيه ، ورضى الخليفة بهذا الحكم .
ولكن أهل سمرقند كرهوا الحرب ، ورضوا بما هم عليه ، وأقروا
المسلمين على البلاد ، وذلك لما رأوه من عدلهم وجميل سيرتهم .
إن هذا صنيع لا يعلم التاريخ له مثيلاً ، وقد أقدم عليه سيدنا عمر بن
عبد العزيز اتقاء لشبهة الغدر ، وحباً للوفاء .

وبعد ! لا عجب أن يكون ذلك الصنيع المثالي من عمر بن الخطاب
مع الهرمزان ، فهو الذي يقول في كتاب له إلى سعد بن أبي وقاص حين
وجهه لقتال الفرس :

فإن لا عب أحد منكم أحداً من العجم بأمان ، أو قرفه^(١) بإشارة
أو لسان كان لا يدرى الأعجمي ما كلبه به ، وكان عندهم أماناً ، فأجروا
ذلك مجرى الأمان ، إلى آخر ما قال ، رضوان الله عليه .

(١) قرفه : داناه ، أو ألقى إليه .

وإن هذه المثل ، وهى قليل من كثير ، لتبين لنا والعالم كله فى هذا العصر ، كما بينت ذلك فيما مضى من الزمان ، أن الإسلام بتعاليمه وأخلاقه وآدابه لا يعنيه من المبادئ السامية لألاؤها وبريقها ، وإنما يعنيه تطبيقها ، بالعمل بها فى كل حال من الرخاء والشدة .

الصدق

إذا كان الإسلام يأمر بالوفاء ويشدد فيه ، فإن عماده (أى عماد الوفاء) الصدق ؛ الصدق فى تنفيذ ما تعاقد عليه الإنسان ، وما أبرمه من عهد وميثاق ، وفيما بينه وبين الله من نية وعبادات .

ومن أجل ذلك كان الصدق من الأخلاق الجميلة التى أمر بها الإسلام ، فى القرآن العظيم وعلى لسان رسوله الكريم ، وكان نقيضه وهو الكذب من الأخلاق القبيحة التى حرمها العلم فى الكتاب والسنة . وكل هذا وذلك لخير المجتمع ، ودفع الأذى عنه .

ولهذا نرى الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالصدق ، وبأن يكون خلقاً راسخاً فى نفوسنا فنصدر عنه فى أقوالنا وأعمالنا ، فيقول فى سورة التوبة : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ، وكونوا مع الصادقين ، . وفى تصدير الآية بقوله : « الذين آمنوا » ، إشارة إلى أن الكذب لا يتفق مع الإيمان بالله ودينه بحال .

كما يصف ، بهذا الخلق الكريم كثيراً من الرسل والأنبياء فى معرض المدح والثناء ، فيقول عن إبراهيم وإدريس عليهما السلام ! « إنه كان

صديقاً نبياً ، ، وعن إسماعيل عليه السلام : « إنه كان صادق الوعد ، وكان رسولا نبياً » .

ويمدح رجالا من المسلمين بحسن البلاء والجهاد في سبيل الله ، وهو سبيل الحق ، فيقول في سورة الأحزاب حين اشتد الأمر على المسلمين : « رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ؛ فمنهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبديلا ؛ ليجزي الله الصادقين بصدقهم » .

وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق الذي يأمر به القرآن ويتفق مع الدين الحق ، والذي هو سبيل كمال الإنسان ، وذلك إذ يقول لمن سأله عن الكمال ما هو : « قول الحق ، والعمل بالصدق » ، ومعنى هذا بوضوح أن الصدق يكون في القول والعمل معاً ، لافى الحديث فقط كما قد يتبادر إلى كثير من الناس .

كما روى ابن مسعود رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إن الصدق يهدي إلى البر^(١) ، والبر يهدي إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ، وإن الكذب يهدي إلى الفجور ، والفجور يهدي إلى النار ، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً » .

وفي هذا الحديث الشريف حث شديد على الصدق ودفع إليه ، وتقبيح شديد أيضاً للكذب وتنفير منه ؛ فإنه بتكرار العمل الواحد يعتاده الإنسان ، ويصدر عنه فيما بعد بسهولة ويسر ، كما هو شأن العادات التي تصبح راسخة في النفس ، ثم تصير أخلاقاً .

(١) البر : اسم جامع لكل خصال الخير .

ويكفي في بيان حسن خلق الصدق ، وقبح خلق الكذب ، أن الأول يتفق والإيمان بالله ، وأن الثاني لا يمكن أن يتفق معه ، وهذا وذاك ما قد أشرنا إليه آنفاً .

وفي هذا يقول الله تعالى : « إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله » . وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم : أياكون المؤمن جباناً ؟ قال : نعم ، قيل : أياكون بخيلاً ؟ قال : نعم ، قيل : أياكون كذاباً ؟ قال : لا .

وذلك لأن المؤمن قد يغلب عليه ما فطر عليه الإنسان من حب الحياة والمحافظة عليها ، فلا يكون شجاعاً يندفع إلى التضحية بنفسه في كل حال . وقد يغلب عليه حب المال ، وهذا أمر غريزي في النفس ، فلا يكون جواداً يؤثر الغير على نفسه ببعض ما يملك . ولكن الكاذب ما عذره ؟ وليس في الصدق تضحية بما يثقل على الإنسان عادة !

وبعد ذلك كله ، يرى الإسلام بحق ، وكذلك العقل السليم ، أن الفطرة المستقيمة التي لم يلحقها دنس أولوم تأتي على صاحبها إلا أن يكون صادقاً فيما يقول . ويفعل ؛ وذلك لأن في الكذب جرأة على الله ، وخوفاً من العبد الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا .

وفي الكذب أيضاً خيانة لمن يحدثه ولا يصدقه ؛ فإنه حين ركن إلى ما ألقى إليه اعتقد صدقه فيما يقول ؛ فإذا كذبه الحديث ، كان ذلك استغلالاً سيئاً لثقته به ، وإضاعة لاثمائه له ، وخيانة وخداعاً لصاحبه .

ولا تصلح أمور الأفراد والجماعات بمثل هذا الخلق الذميم ؛ هذا

الذى ينزع الثقة ، ويضيع الأمانة ، وهو فى نفسه خداع واستغلال .
ولذلك جعله الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما رأينا من قبل ، آية من
آيات النفاق ، وخصلة من خصاله .

هذا ، والصدق الذى هو من أخلاق الإسلام الكريمة ، ودعامة من
الدعامات التى يقوم عليها المجتمع الصالح ، لا يكون - كما ذكرنا من قبل -
فى القول فحسب ، بأن يخبر عن الواقع كما هو دون نقص أو تزيد فيه .

بل هو أعم كثيراً من ذلك ؛ إنه كما يكون فى صدق اللسان إذا تحدث ،
يكون فى النية التى فى القلب ، ثم فى العزم والوفاء بما عقد النية عليه ، ثم
فى العمل بعد هذا وذاك كله .

إنه يكون فى النية أولاً ، وذلك بأن يكون المرء مخلصاً لله فيما نواه
بقوله ؛ وإلا ، كان كاذباً أمام نفسه إن لم يكن مخلصاً فى نيته ، وإن كان
ما يصدر عنه من قول أو عمل صادقاً أمام الناس .

ومن المثل فى هذا ، أن الله العليم الخبير بما تخفى الصدور ككذب
المنافقين حين قالوا لمحمد عليه الصلاة والسلام : إنك لرسول الله ، مع
أن هذا قول صادق فى نفسه ؛ ولكنهم كانوا كاذبين حين أظهروا أنهم
يعتقدون ما يقولون ، على حين أن المعروف عنهم أنهم كانوا يظهرون
غير ما يظنون ، فلم تكن نياتهم صادقة مخلصه .

وفى الحديث النبوى الشريف أن أول خلق تسعربهم نار جهنم ثلاثة
من الناس ؛ كان أحدهم يعلم الناس ما آتاه الله من علم ، وكان الثانى يتصدق
بما آتاه الله من مال ، وكان الثالث يستجيب لداعى الجهاد حتى مات قتيلًا .

ولكن الله كذبهم جميعاً يوم الحساب ، بأن بين لهم أنهم لم يكونوا صادقين في نياتهم ؟ فالأول أراد أن يقال عنه إنه عالم ، والثاني أراد أن يقال إنه جواد ، كما أراد الثالث أن يقال عنه إنه شجاع . ومن هذه الناحية ناحية التية كانوا كاذبين ، وحبط ما كانوا يعملون .

ويكون الصدق ثانياً في العزم والوفاء ؛ بأن يعزم إنسان على أن يتصدق إن أعطاه الله مالا ، أو يجاهد في سبيل الله والحق إن دعا داعي الجهاد ، أو يعدل إن أصاب ولاية .

وقد يتحقق له ما كان يتمنى ، وحينئذ قد يبقى على عزمه فيصدق في التنفيذ والوفاء . وقد يتبين له أن العزم أمر سهل لكن التنفيذ أمر عسير ، فيخور عزمه ، ولا يبقى بما كان عزم عليه ، فيكون لهذا كاذباً من هذه الناحية .

ومن المثل في الوفاء بما كان قد نواه الإنسان وعزم عليه ، ما يروى من أن أنس بن النضر لم يشهد معركة بدر ، مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، فساءه ذلك وقال : لئن أراني الله مشهداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليرين ما أصنع .

فلما كانت غزوة أحد ، في العام القابل سارع مع المجاهدين ، فاستقبله سعد بن معاذ فقال له : يا أبا عمرو ، إلى أين ؟ فقال : واهاً لريح الجنة ! إني أجد ريحها دون أحد !

ثم قاتل حتى مات شهيداً ، فوجد في جسمه بضع وثمانون إصابة ، ما بين رمية وضربة وطعنة ، رضوان الله عليه ! فنزلت فيه آية من سورة

الأحزاب : و من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . ، الآية .
وذلك أيضاً ما يرويه عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، عن الرسول
صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : الشهداء أربعة ؛ رجل مؤمن جيد الإيمان
لقى العدو فصدق الله حتى قتل ، فذلك الذى يرفع الناس إليه أعينهم يوم
القيامة ، ، إلى آخر الحديث .

وثالثاً ، من الصدق ما يكون فى العمل ، وذلك بأن يقبل الإنسان على
ما يوكل إليه من الأعمال حتى يقوم بها كما ينبغى ؛ فإن لم يفعل ذلك كان
كاذباً فى عمله .

ومن هذا الضرب من الصدق فى العمل أن يكون المرء مخلصاً حقاً
فيما يؤديه من عبادات الله تعالى ، فهو لا يقصد إلا وجه الله وحده فى
صلاته وصيامه وصدقاته وسائر أنواع العبادة ، لا يرجو بذلك إلا رضاه
الله ؛ وحينئذ ، تكون سريره وعلايته سواء ، ويكون صادقاً فى أنه
يخلص الله وحده بعبادته .

وأخيراً لعلنا نرى بما قدمناه أن الصدق أساس أو جماع كثير من
الأخلاق والفضائل ؛ ففيه وفاء بالعهد ، وفيه إخلاص فى العمل ، وفيه
رجولة تدفع الإنسان إلى أن يقول الحق لا يخاف فيه لومة لائم .

ولعلنا نرى أن ضد الصدق ، وهو الكذب ، فيه كثير من الرذائل
والأخلاق القبيحة التى يجب أن يترفع عنها الإنسان اعتزازاً بإيمانه بالله
وكرامته الإنسانية ، ولذلك رأينا من قبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم
يصرح بأن المؤمن الحق لا يكون كذاباً .

الشجاعة

عرفنا في الفصل الأول من هذا البحث جانباً عما كان عليه العرب من هذا الخلق ، وأنهم بلغوا الغاية من حب الإقدام على المكاره والحروب ، وذلك دفاعاً عن العرض والشرف ، واستجابة لنداء جار أو حليف ، ونحو هذا وذلك من البواعث التي كانت تدفعهم إلى القتال دون الاكتراث أحياناً بقيمة هذه البواعث ، ومعرفة إن كانت جديرة حقاً بأن تدفع إليه ؛ وذلك لأن الشجاعة كانت خلقاً فطرياً فيهم ، في مجموعهم .

فلما جاء الإسلام وضع لهم النهج ، وحدد لهم الغاية التي ينبغي أن يقدموا على القتال من أجلها ، وبين لهم الجزاء الحسن لمن يقتل شهيداً في سبيلها ، وبذلك حثهم على الإقدام حيث ينبغي الإقدام وإن كان فيه ما فيه من المكروه والبلاء .

وذلك لأنه ليس كل إقدام على الموت يعتبر شجاعة ، وإنما الشجاعة هي الإقدام في الحالات التي يجب فيها الإقدام ؛ مثل الدفاع عن الدين أو الوطن ، والدفاع عن النفس والعرض والمال ، والدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال الذين لا يجدون حيلة ولا يستطيعون سبيلاً لدفع ما نزل بهم من ظلم وبلاء .

وفي هذا يقول الله تعالى في سورة النساء : « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ، ومن يقاتل في سبيل فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً » .

ويقول في سورة التوبة : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم

وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ، وعداً عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ، ومن أوفى بعهده من الله : فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم .

وهكذا نرى الإسلام قد رسم بهذه الآية — ومثلها كثير في القرآن — الغاية الأولى من الشجاعة في القتال ، وهي الدفاع عن الدين ونصره ، كما أكد أن لمن عمل في سبيلها الأجر العظيم على كل حال .

وفي الآية التي تليها في القرآن ، وهي قوله تعالى : « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، جعل للشجاعة والإقدام غاية أخرى ، وهي الدفاع عن الضعفاء المظلومين الذين لا يجدون سبيلا للدفاع عن أنفسهم .

ونجد من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك توسعة أخرى في بيان الغاية التي يجب أن تقصد من القتال ، ويعتبر المقتول في سبيلها شهيدا ، له جزاء الشهداء في الدار الآخرة . وذلك إذ يقول في حديث له : « من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد » ، وفي رواية أخرى : « ومن قتل دون عرضه فهو شهيد » .

وبتحديد القرآن والحديث الغايات التي يجب أن يقصدها المسلم من القتال ، ولأن العرب كانوا مفطورين على خلق الشجاعة ، نفورين من الجبن ويمجدونه خلقاً قبيحاً وعيباً لا يصح أن يعلق بهم ، كما هو معروف عنهم — نقول بأنهم لهذا وذاك اندفعوا إلى مادعاهم الإسلام إليه ، وكان منهم في هذه الناحية ما سجله لهم التاريخ الصادق الأمين .

لقد زاد الإسلام خلق الشجاعة الحربية في النفوس قوة ، وجعلهم يرون بحق أن الموت في سبيل الحق فضل من الله ونعمة ، وأكد أن طلب الموت في هذا السبيل قد تكون عنه الحياة المستقرة الآمنة المجيدة .

وفي هذا كان من وصية سيدنا أبي بكر الصديق لخالد بن الوليد ، رضي الله عنهما ، قوله : « احرص على الموت توهب لك الحياة » ، كما يقول الشاعر :

تأخرت أستبقى الحياة، فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما
ويقول المعتمد بن عباد الأندلسي :

ما سرت قط إلى القتال لـ وكان من أمل الرجوع

وأخيراً، إن الله اللطيف الخبير يعلم ما يصيب الشجاع من ألم وبلاء ، حين يقدم على القتال ، فعمل على تقوية الروح المعنوية لدى المحاربين فقال : « ولا تنهوا في ابتغاء القوم : إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ، وترجون من الله مالا يرجون ، وكان الله عليا حكيما » .

وبهذه الآية بين الله عز وجل أنه لا بد من آلام تصيب كلا من الطرفين في الحرب والقتال ، فيجب إذن الصبر الحسن عليها ، وبخاصة أن المسلمين يرجون من الله مالا يرجوه الأعداء ، من الجزاء الحسن عنده في الدار الآخرة فضلا عن العز والمجد في الحياة الدنيا .

وفي هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه : « تكفل الله لمن جاهد في سبيله ، لا يخرج منه من بيته إلا الجهاد في سبيله »

وتصدق بكلماته ، أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة .

وليس بعد هذا وذاك أبعث على الشجاعة في القتال في سبيل الأهداف النبيلة أو الغايات المقدسة ، بل على خلق الشجاعة في نفس الجبان !

الكرم

الإسلام دين رحمة ومحبة وليس مثل الكرم ما يعقد الألفة ويوثق المحبة بين الناس . وهو مع هذا ، دين العدل في كل شيء ، وليس من العدل أن يعيش المرء منعماً بكل ماله وطاب، وجاره ، أو بعض إخوته في الدين والوطن في حاجة إلى ما يدفع الجوع ويستر الجسد ويعين على تكاليف الحياة .

ومن أجل ذلك كان الكرم من الفضائل والأخلاق التي حث عليها الإسلام ، ورغب فيها بكل ضروب الترغيب ؛ وكان ضده — وهو البخل — من الأخلاق القبيحة التي نهى عنها ، ونفر منها ، وتوعد بالعقاب عليها .

وقد لقي هذا من العرب نفوساً مستعدة للبذل والسخاء إلى أقصى الدرجات ، وذلك كان فيهم فطرة خلقهم الله عليها . وساعد على تركيز هذا الخلق الجميل أن الإسلام ، كما يقول كتابه الأول ، صريح في أن كل ما نملك هو منحة من الله لنا ، وفضل تفضل به علينا ، فليستنا نجود في الواقع إلا ببعض ما أنعم به علينا من مال ، وذلك إذ يقول سبحانه وتعالى : « وآتوهم من مال الله الذي آتاكم » .

كما ساعد على هذا أيضاً ، ما وعد به الإسلام الأجواد والأتقياء من
الخير في الدنيا والآخرة ، وما بينه الله ورسوله من تعريضنا عما تنفق في
سبيل الخير أكثر مما نجود به على القريب وغير القريب من المعوزين
والمحتاجين ابتغاء وجه الله .

* * *

يقول الله تعالى في سورة سبأ : « وما تنفقوا من خير فهو يخلفه ،
وهو خير الرازقين » . ويقول في سورة البقرة : « وما تنفقوا من خير
فلا نفسم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ، وما تنفقوا من خير يوف
إليكم وأنتم لا تظلمون » . ويقول في السورة نفسها : « وما تنفقوا من خير
فإن الله به عليم » .

وأخيراً ، يقول أيضاً : « مثل الذين الذين ينفقون أموالهم في سبيل
الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، والله يضاعف
لمن يشاء ، والله واسع عليم . الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ،
ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ، لهم أجرهم عند ربهم ، ولا خوف
عليهم ولا هم يحزنون » : « يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم باليمن
والأذى ، ... »

إلى أن يقول ، بعد ما بين أن الذي ينفق ماله رياء وسمعة لن ينال
من الله أي خير على ما أنفق ، « ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة
الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل حبة بريرة أصابها وابل فانت أكلها ضعفين ،
فإن لم يصبها وابل فطل ، والله بما تعملون بصير » (١) .

(١) الواابل : المطر الغزير والطل أضعف المطر .

وينبغي أن نقف هنا وقفة قصيرة ، وذلك لنشير إلى بعض ما يؤخذ من هذه الآيات من عظات بالغات وتعاليم عالية ، وهي :

١ - إن الكرم والجود ببعض المال لن ينقص الجواد شيئاً ، فإنه لا يعطى إلا من مال الله الذي استودعه الله إياه فترة من الزمن .

٢ - إن الكرم خير للكرم نفسه ، فإن الله وعد بأنه سيخلف على من أنفق ، بل سيعوضه أكثر مما أنفق حتى لقد يبلغ العوض أضعافاً كثيرة .

٣ - أن الجواد لا يستحق هذا العوض الكبير إلا إذا كان باعته ابتغاء رضا الله وحده ، فإن كان باعته حسن الأحدثه وأن يقال عنه : إنه كريم جواد ، حبط عمله وكان من الخاسرين ، وقد عرفنا ، ونحن نتكلم عن خلق الصدق ، ما جاء في الحديث من أن أول من تسعربهم نار جهنم من كان يجود ليقال عنه إنه جواد .

٤ - إن الكرم لا ينبغي أن يتبع كرمه من على من أعانه بشيء من ماله ولا أذى له أى أذى ، وإلا كان هذا سبياً لإبطال صدقته وإضاعته .

٥ - إن الله عليم بما تعمل ، وخبير بما فى الضمير من نيات ، وبصير بالبواعث التى تصدر عنها أعمالنا ، وإذن يجب أن يكون الكرم خالصاً له وحده ، على خلاف ما كان عليه العرب قبل الإسلام من أن جودهم كان رغبة فى المدح والثناء ، وطلباً لحسن الأحدثه عنهم .

فأى حث على الكرم بعد هذا ، وأى عوامل تدعو إلى تجييده إلى النفوس وغرسه فى القلوب أكثر مما جاء فى القرآن .

وبعد القرآن نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الكرم ويحث عليه بكل سبيل ، وينهى عن البخل وينفر منه ، وهذا وذاك في أحاديث كثيرة نكتفي بذكر هذه منها :

يروى أبوهريرة أن الصادق الأمين قال : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان من السماء ، فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً . » وروى أيضاً أنه قال : « أنفق ينفق عليك . »

وفي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال : « أيكم ، مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ » قالوا : يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه ، فقال الرسول : « فإن ماله ما قدم ، ومال وارثه ما أخر ، . »

كما قال في حديث آخر رواه مسلم في صحيحه : « ما نقصت صدقة من مال ، . » وروت أسماء بنت أبي بكر ، رضي الله عنهما ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « لا توكي فيوكي عليك ، ^(١) . »

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما بقي منها ؟ » ، فقالت ما بقي منها إلا كتفها . فقال : « بقي كلها غير كتفها . »

وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : « يا ابن آدم ! إنك إن تبذل الفضل خير لك ، وإن تمسكه شر لك . »

(١) أي جودي ، والا منع الله عنك . ولا توكي : أي أن لا تربطي على أموالك ، والوكاء : الرباط .

وأخيراً نذكر هذا الحديث : «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ، ولا يقبل الله إلا الطيب ، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل (١) .

ومن هذه الأحاديث تظهر له هذه الحقائق والعظات التي لها تأثيرها في النفوس ، والتي تدعو بقوة إلى خلق الكرم الجميل ، وهي في مجموعها تؤكد ما جاء في القرآن :

١ - الله الغنى القادر ، والمجازى على الخير القليل بالخير الكثير ، يخلف على الكريم ما جاد به على المحتاج للعون والمساعدة ؛ وبذلك لا ينقص الله عطاء مال الكريم ، بل يزيده ويبارك فيه .

٢ - إن من الخير للإنسان أن يجود بما يزيد على حاجته ، وإمساكه والبخل به شر له ، لأنه لم يسعف محتاجاً بما لا يضره شيئاً .

٣ - إن الذي يبقى حقاً للإنسان من ماله هو الذي ينفقه في سبيل الخير ، وأما ما يتركه بعد وفاته فإنه يكون لوارثه ؛ وخليق بالعاقل أن يحب من ماله ما قدمه الله ، أكثر مما يحب ما يذهب لورثته .

٤ - إن الكرم ينبغي أن يكون من المال الطيب الحلال ، لأن الله لا يقبل إلا ما كان كذلك .

٥ - إن الذي وسع الله عليه في الرزق ، وكان عنده فضل من المال وبخل به على المحتاج ، جدير بأن يمنع الله عنه الخير ويضيق عليه في الرزق .

(١) الطيب : الحلال • عدل : مثل • الفلوة : المهر •

وفي الحق ، إن الإسلام قد حذر من البخل وتوعد عليه ، ويكفي هنا أن نورد هذه الآيات من القرآن الكريم :

يقول الله تعالى في سورة آل عمران : « ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم ، بل هو شر لهم ، سيطوفون ما بخلوا به يوم القيامة » الآية .

ويقول في سورة التغابن : « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » ، وقد جاءت هذه الآية في سورة الحشر أيضاً .

ويقول في سورة محمد ، عليه السلام : « ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ، والله الغني وأتم الفقراء » .

وبعد هذا يقول الرسول في حديث له : « واتقوا الشح ؛ فإن الشح أهلك من قبلكم » . والشح هو أقصى درجات البخل .

ونعتقد أن من يفقه الإسلام وتعاليمه ، وما جاء به في ناحية الكرم والبخل ، لا بد أن ينأى بنفسه عن البخل ، ويتخلق بخلق الكرم المحمود عقلاً وشرعاً في كل حال .

التعاون

إن طريق الحياة طويل شاق ، ولا يستطيع المرء أن يقطعه وحده إلى غايته ، والإنسان — كما يقال بحق — قليل بنفسه كثير بإخوانه ، وكل منا ، مهما يكن حظه من الغنى والقوة ، في حاجة إلى من هو أقل منه .

تلك حقائق لا ريب فيها ، إذ تقوم على الواقع المشاهد المحسوس ؛

ومن ثم يجب أن يكون كل إنسان سنداً وعوناً لأخيه في السراء والضراء ،
وبخاصة ، بناء المجتمع الواحد والأمة الواحدة .

ولذلك أمر الإسلام بتعاون أبنائه بعضهم مع بعض . حتى صار هذا
من الأخلاق التي رسخت في نفوسهم وكان لها مظهرها من أعمالهم . وقد
جاء الأمر بهذا الخلق ، والحث عليه وتحييته إلى النفوس والقلوب في كثير
من آيات القرآن ، وكذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم .

يقول الله تعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وبالوالدين
إحساناً ، ، ويقول : « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ، ،
ويقول : « إنما المؤمنون أخوة ، .

ففي الآية الأولى ، جعل الإحسان بالوالدين أمراً مفروضاً قريناً
للأمر بعبادة الله وحده . وفي الثانية ، جعل العطف والعون للمسكين
ونحوه حقاً له ، لا صدقة عليه .

وفي الآية الثالثة ، يقرر في صراحة أن رابطة الأخوة تجمع بين
المؤمنين جميعاً على اختلاف بلادهم وأجناسهم وألوانهم . ومن حق الأخ
على أخيه أن يعطف عليه متى احتاج ، وأن يعينه على الشدة .

ومع تلك الآيات جميعها ، نذكر هذه الآية الجامعة للأمر بالتعاون
على اختلاف ضروبه ، وهي قوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ،
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، .

فإن البر كما هو معروف اسم جامع لكل خصال الخير ، ففي الأمر
بالتعاون أمر بأن يعين الغنى الفقير ، وأمر بأن يعين ذو الجاه المحتاج إلى

مساعدته بالحق ، وأمر لذوى العقول الرشيدة بتوجيه من هو في حاجة للنصح والإرشاد إلى الطريق الخير، إلى آخر أنواع التعاون في سبيل الخير .

* * *

ولإذا كان الأمر هكذا في القرآن ، من جعل التعاون خلقاً كريماً ينبغي التزامه بين المسلمين جميعاً ، وإن لم تربطهم صلة رحم أو قرابة ، فإن الرسول يؤكد هذا ويعضده بسيرته وأحاديثه ، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم بأعمالهم التي سجلها لهم التاريخ .

يقول صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » ، ويقول : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » .

كما يقول في حديث جامع آخر : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ؛ والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه » .

ويبين صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الأجر العظيم لمن يعين المحتاج ، وذلك إذ يقول : « الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله » . كما يبين في حديث آخر أن القادر على عون المحتاج ولا يفعل لا يكون لإيمانه به وبما وصى به من أخلاق إيماننا كاملاً ، وهذا إذ يقول : « ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره إلى جانبه جائع » ١

وكان من الطبيعي أن تشر هذه الوصايا القرآنية والنبوية العالية
أطيب الثمرات في المجتمع العربي الإسلامي ، وبخاصة أن الرسول صلى
الله عليه وسلم ، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم ، قد ضربوا بسيرتهم
في تطبيقاتها أروع الأمثال .

ها هو ذا الرسول نفسه ، في غزوة الخندق في السنة الخامسة من
الهجرة ، عندما أخذ أصحابه في حفر الخندق حول المدينة ، يعمل بيده
الشريفة معهم ، ويضرب بالمعول في صخرة اعترضت الطريق ، وبذلك
تم هذا العمل الذي وفي المدينة من الأعداء المخيرين .

ومثال آخر من السنة الشريفة العملية أيضاً ، كان النبي عليه الصلاة
والسلام في سفر ، فأمر أصحابه بإصلاح شاة وإعدادها للأكل ، فقال
واحد منهم : يا رسول الله على ذبحها ، وقال آخر : يا رسول الله على سلخها
وقال ثالث : يا رسول الله على طبخها .

فقال الرسول . وعلى جمع الخطب . فقالوا : يا رسول الله نكفيك
العمل ، فقال : قد علمت أنكم تكفوتني ، ولكني أكره أن أتميز عليكم ،
والله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يتميز بين أصحابه .

ولما هاجر المسلمون إلى المدينة تاركين أموالهم بمكة ، آخى النبي صلى
الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار ، فما كان من هؤلاء إلا أن جعل الواحد
منهم كل ما يملك شطرين بينه وبين أخيه المهاجر .

وهكذا عاشوا أخوة حقاً متعاونين في الحياة على السراء والضراء ،
وصار مجتمعهم مجتمعاً مثالياً فريداً في التاريخ القديم والحديث ، وصدق فيهم

قوله تعالى : « إنما المؤمنون إخوة » ، وقال الرسول : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .

وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر أن المرء منا لا يكون مؤمناً حقاً إلا إذا كان يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ، فلأنه يعلم أن هذا الحب هو الذى يدفع إلى التعاون والتساند فى هذه الحياة .

فإن أى مجتمع فى أى زمان ومكان لابد أن يكون فيه الغنى والفقير ، والقادر والعاجز ؛ ومن الطبيعى إذن أن يسارع القوى إلى عون الضعيف ، وذلك هو شأن كل جماعة جمع الحب فى الله والوطن بين قلوبهم ، وألف بين نفوسهم ، فصار كل يؤمن أن من الواجب عليه لأخيه أن يعينه ببعض ما فضل عن حاجته .

وفى هذا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « من كان له فضل ظهر^(١) فليعد به على من لاظهر له ، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » . وهنا يقول راوى الحديث : أن الرسول ذكر من أصناف المال ما ذكر ، حتى ظننا أنه لاحق لأحد منا فى فضل !

* * *

فلنعمل ، إذاً ، على أن نكون متعاونين فى الرخاء والشدة ، وعلى أن يسارع الواحد منا بباعث من دينه وإيمانه وقلبه إلى مساعدة المحتاج ؛ بذلك نكون مؤمنين حقاً بالله ورسوله وما جاء به من آداب وأخلاق ،

(١) أى دابة للركوب .

ونكون إخواناً متحابين متساندين في الضراء والسراء ، ويكون مجتمعنا مجتمعاً تعاونياً حقاً ، وبهذا نكون جميعاً سعداء .

الإيثار

إذا كان الإسلام كما رأينا يأمر بالكرم والانفاق في سبل الخير ، ويعد بحسن الجزاء عليه في الدنيا وعظيم الثواب في الآخرة ، فإنه قد حُبب الكرم إلى أعلى درجاته ، فنشأ عنه خلق جميل وهو « الإيثار » . والإيثار خلق لا نبالغ إذا قلنا إن الإسلام قد تفرد به ؛ فلا يوجد على ما نعرف في أى نظام أخلاقي سماوي آخر ، ولا نظام من صنع البشر ؛ وهو لهذا ليس خلقاً لجميع الناس ، بل للصفوة المختارة من الناس ؛ وهو لا يندب إليه في كل حال ، بل في بعض الحالات إذا لزم الأمر .

* * *

إن الكرم ، كما عرفنا ، هو الجود ببعض ما زاد على حاجة الإنسان مما رزقه الله ، ولكن الإيثار هو الجود ببعض ما يلزم لحاجته ، وقد يرتفع إلى الذروة فيكون هو الجود بكل ما هو في حاجة إليه ولا يستغنى عنه بحال .

ومن هذا الضرب الأول ما رواه أبو موسى الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو حديث متفق عليه ، إذ قال : « إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو^(١) ، أوقل طعام عيالهم بالمدينة ، جمعوا ما كان عندهم

(١). أرملوا : فرغ زادهم ، أو قارب الفراغ .

في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية ، فهم مني وأنا منهم . ومعنى هذا ، أن بعضهم كان يؤثر غيره ببعض ما هو في حاجة إليه ، ولذلك أثنى عليهم الرسول وقال إنهم منه وهو منهم .

وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه : « طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الثمانية » . كما يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، في عام المجاعة : لن يهلك الناس على نصف بطونهم ، ومعنى هذا أن الإيثار ، كما قلنا ، لا يندب إليه في كل حال .

ولأن الإيثار قد يكون بالنزول عن بعض ما يحتاج إليه الإنسان ، فإنه فضيلة ليست خاصة بالغنى ، بل إنه قد يكون من الفقير أيضاً ؛ وكذلك قد يكون بالمال أو بغير المال ، كما قد يكون بأشياء نظن أننا لانضطر لها ، ولكنها تترك في النفس أثراً محموداً .

فإذا تركت مكانك في سيارة أو ترام مثلاً رعاية لامرأة ضعيفة أو شيخ هرم ، فقد آثرت من نزلت له عن مكانك براحتك . وإذا كنتما في طريق وتركت لرفيقك المكان الظليل منه ، فقد آثرت به برد الراحة ، وهكذا ، من مثل هذه الأمور وتلك الحالات .

والفقير الذي لا يملك إلا قوته وقوت عياله ليومه ، ونزل عن بعض هذا الطعام لغيره ممن هم في حاجة أشد منه إليه ، يكون قد آثره بهذا القليل ؛ وكذلك إذا نزل إليه عن شيء يدفع به البرد عن جسمه ، مع أنه في حاجة إليه ، يكون من المؤثرين على أنفسهم أيضاً .

ولما خلق الإيثار على النفس من منزلة كبيرة عند الله ، ترى القرآن يشيد به ويجعله مناط المدح لنفر من الصحابة رضوان الله عليهم ؛ وذلك حين يقول الله تعالى في سورة الحشر ، « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ، أى حاجة شديدة لما يبدلون ويذلون عنه لغيرهم .

ولهذه الآية قصة يذكرها المفسرون كانت سبب نزولها ؛ فقد روى أن أبا هريرة قال : إن رجلاً أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : أصابني الجهد ، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً ، فقال : « أأرجل يضيفه الليلة ، رحمه الله » ، فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله .

فذهب به إلى أهله وقال لامرأته : ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا تدخرى عنه شيئاً ، فقالت : والله ما عندي سوى قوت الصبية . فقال : إذا أراد الصبية العشاء فتوميهم ، واطفئى السراج وأريه أنا نأكل . فأكل الضيف وباتا طاويين .

فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال (أى النبي) : « لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة وأنزل : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » .

هكذا يمدح الله المؤثرين على أنفسهم وهم في حاجة شديدة ، كهذا الأنصارى وامرأته ؛ وذلك لأن الإيثار من الأخلاق الإسلامية الرفيعة ، من أخلاق الصفوة من الناس ، هؤلاء الذين يؤمنون بأن في أموالهم حقاً للفقراء والمحتاجين ، غير حق الزكاة المفروضة في أموال الأغنياء .

وإذا كان من العوامل القوية لتثبيت خلق من الأخلاق الكريمة :
القدوة الصالحة ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خير قدوة لأصحابه
وأمة من بعده ، ونكتفي في إثاره بهذا المثال .

جاء في صحيح الامام البخارى أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه
وسلم ، ببردة منسوجة^(١) ، فقالت نسجتها يدي لأكسوكها . فأخذها محتاجا
إليها ، فخرج إلينا وإنها إزاره .

فقال فلان : اكسنيها ، ما أحسنها ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم :
« نعم » . فجلس النبي في المجلس ، ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه . فقال
القوم : ما أحسنت ، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سأله ،
وعلمت أنه لا يرد سائلا !

فقال : إني والله ما سأله لألبسها ، إنما سأله لتكون كفى !
فكانت كفته .

ونختم أخيراً الكلام في خلق الإيثار الذي تدب إليه القرآن وسنة
الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكان الرسول فيه القدوة الطيبة لأصحابه ثم
لنا من بعده ، بهذا الحديث الذي يدل على ما للتوثرين على أنفسهم من خير
عند الله .

وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « أيما امرئ اشتهى شهوة فرد شهوته

١ - البردة : كساء أسود مربع فيه صغر قلبه الأعراب .

وآثر بها غيره ، غفر له . . وهذا واضح في أن الإيثار قد يكون من الغنى ومن الفقير ، كما قد يكون بالكثير والقليل على السواء .

الشكر والصبر

لا يخلو الإنسان في حياته من أحد أمرين : يسر أو عسر ، ونعمة أو ابتلاء . واليسر لا يدوم عادة أبداً ، وكذلك العسر ، ومثل هذا حال النعمة وحال الابتلاء .

والغنى الذى وسع الله له في رزقه ، قد تصيبه مصيبة في جأه وسلطانه ، أو ولده أو أحد من ذوى قريبه . وكذلك المعسر قد ينعم الله عليه بنجاة أولاده ، أو بغير هذا من نعم الله التى لا نستطيع إحصاءها لو عمدنا إلى عددها ، كما جاء في القرآن نفسه .

« وإذا كان الأمر هكذا ، فما هو الخلق الذى يأمر الإسلام أن نواجه به كلا من هذين الحالين : حال الرخاء . وحال الشدة ؟

إن الإسلام يأمر بأن نواجه كلا منهما بما ينبغي لله مالك الأمر كله ، ومن عنده تكون النعمة كما يكون الابتلاء ؛ وذلك بالشكر على النعمة ، والصبر على المصيبة .

وهذا هو ما يليق أيضاً بالإنسان المؤمن الراضى بقضاء الله وقدره ؛ لأنه لا يعرف حقاً إن كان الخير فيما أصابه أو الشر ؛ فعسى أن يحب الإنسان شيئاً وهو شر له ، وعسى أن يكره شيئاً وهو خير له ، وهذا

وذلك ما نجد الواقع مصداقاً له في غير قليل من الظروف والأحوال .

* * *

إن الإسلام يأمر ، إذن ، بالشكر حال النعمة ، وبالصبر حال النقمة والشدة ، ويوصي بهذين الخلقين ويحث عليهما بشدة ، ويعد بالخير الكثير في الدنيا والآخرة على التخلق بهما .

والشكر والصبر خلقان ينبعان من الإيمان ومن الطبع السليم المستقيم ، فإذا وجد أحدهما في إنسان وجد الآخر حين يتطلب الأمر ، ولذلك قال بعضهم : لا تثق بشكر من تعطيه حتى تمنعه ؛ فإن الصابر هو الشاكر ، والجازع هو الكافر ؛ أي الكافر بنعم الله عليه ، السابقة على ما نزل به من مصيبة اشتد جزعه من أجلها .

وقد أمر الله بالشكر والصبر في مواضع كثيرة من القرآن ، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه ، كما كانت سيرته أعظم قدوة لنا في التحلي بهذين الخلقين العظيمين .

فقد جمع سبحانه وتعالى الأمر بذكره ، والأمر بشكره ، وذلك إذ يقول : « فاذكروني أذكركم ، واشكروا لي ولا تكفرون » ، وأتبع هذه الآية من سورة البقرة بآية أخرى جمع فيها أمر الإنسان بأن يستعين على ما ينوبه بالصبر والصلاة ، وأكد فيها جل جلاله أنه مع الذين يصبرون بعونه ورعايته ، وهذا إذ يقول : « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين » .

ولعظم خلق الشكر جعله الله تعالى خلقاً من أخلاق الألوهية ، فقال :
« والله شكور حلیم » . ولأنه لا يصل إليه ولا يقوم به إلا القليل من
الناس الذين يعرفون الله ويعرفون أنه المنعم المتفضل ، فيجب القيام
بشكره على كل نعمة نالها منه (وما أكثر نعمه على عباده) ، كما يجب
شكر كل من قدم لنا خيراً من الناس — لهذا ، يقول جل ذكره :
« وقليل من عبادى الشكور » ، ويقول : « ولا تجد أكثرهم شاكرين » .

وقد وعد الله الشاكرين بالخير العظيم غير المحدود من غير تخصيص
ولا تعليق على شروط ، وذلك إذ يقول : « وسنجزي الشاكرين » ،
ويقول : « لئن شكرتم لازيدنكم » .

على حين أنه سبحانه وتعالى قد استثنى في أمور أخرى ؛ في الرزق
مثلاً ، فيقول : « ويرزق من يشاء بغير حساب » ، وفي المغفرة حيث
يقول : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ،
وفي التوبة إذ يقول : « ويتوب الله على من يشاء » .

وقد علم العرب والمسلمون بشهادة الواقع والتجربة ، فضلاً عما قرره
القرآن العظيم ، أن الشكر خلق يستزيد النعمة ويستديمها ، وبه يأمن
الإنسان زوالها وانقطاعها ، ومن هنا قال قائلهم : الشكر زيادة في النعم ،
وأمان من الغير .

كما عرفوا أيضاً بشهادة التجربة والواقع كذلك ، أن الشكر مطلوب
دائماً على النعمة .

والشكر درجات مختلفة بحسب صاحب النعمة ، وصاحب الجليل ،

وفي هذا يقال : الشكر ثلاث منازل ؛ لمن فوقك بالطاعة ، ولنظيرك بالمكافأة ، ولمن دونك بالإفضال عليه . وفي رأينا أن هذه كلمة حق ، تبين على إيجازها الشكر وتفصله كيف يكون .

* * *

وإذا تركنا الشكر إلى الصبر ، وهما يكادان يتلازمان عادة في هذه الحياة كما قلنا ، فإننا نجد في القرآن آيات كثيرة ، تبحث على الصبر وتعد عليه بحسن الجزاء في الدنيا والآخرة . وقد ذكرنا بعض هذه الآيات آنفاً ، وفيها يقرر الله أنه تعالى مع الصابرين بعونه ورعايته ؛ ونذكر الآن الآيات :

- ١ - « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ، واتقوا الله لعلكم تفلحون » .
- ٢ - « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ، وبشر الصابرين » .
- ٣ - « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين » .
- ٤ - « ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » .
- ٥ - « إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » .
- ٦ - « ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » .
- ٧ - « وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا » .

ففي هذه الآيات أن الإنسان لا بد أن يناله في حياته شيء مما يكرهه في نفسه أو ماله أو ولده ، وحيث أنه ليس له إلا الصبر والتسليم لله الذي يبشره بالجزاء الطيب على هذا الخلق الذي هو من أخلاق المجاهدين المكافئين . وهذا الجزاء غير محدود ، بل هو بغير حساب .

وبعد القرآن نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الإيمان نصفين : صبر على البلوى ، وشكر على النعمة ؛ وذلك ، كما أشرنا من قبل ، لأن الإنسان لا يخلو من أحد هذين الحالين في حياته ، ولا بد أن يكون لكل منهما خلق يقابله ، ويجب أن يأخذ المرء نفسه به .

ثم يقول عليه الصلاة والسلام : « عجباً لأمر المؤمن : إن أمره كله خير ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ؛ إن أصابته سراء شكر ، فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر ، فكان خيراً له » .

والإنسان يرى أن أعظم ما يصاب به أن يتوفى الله أحداً ممن يحبه ، ولا ملجأ له في هذا الحال إلا الصبر واحتسابه عند ربه ، وفي هذا يقول الرسول الأمين فيما يرويه عن الله تعالى : « ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ، ثم احتسبه ، إلا الجنة » .

ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر متفق عليه : « ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ، ولا هم ولا حزن ، ولا أذى ولا غم ، حتى الشوكة يشاكها ، إلا كفر الله به خطاياها » .

وهنا ينبغي أن نلاحظ أن الصبر ، وكذلك كل خلق إسلامي ، الذي يعتبر فضيلة ، جزاؤها عند الله الكريم المفضل ، هو الصبر الذي يكون

تابعنا من الإيمان بالله تعالى صاحب الامر كله ، والذي لا يرجو صاحبه
به أن يمدح بأنه جلد صبور مثلاً ، بل لا يرجو به إلا احتساب ما أصابه
من ضر عند الله وحده ؛ وإن القرآن والحديث مملوءان بالتصريح بهذا
الذي نقول .

والصبر على الشدائد والمكاره هو الذي أنال العرب والمسلمين النصر
على أعدائهم في مختلف الأزمان والظروف والأحوال ، وكان سيداً قوياً
لإمداد الله لهم بعونه وجنوده التي لا تراها . وذلك كله معروف في المعارك
والحروب التي خاضوا غمارها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم من
بعده أيام فتوح بمالك كسرى وقيصر ، ثم من بعد ذلك إلى اليوم .

وخلق الصبر ليس مأموراً به في الشدة والحروب فحسب ، بل منه
الصبر على تكاليف ما فرض الله من طاعات ، والصبر عما حرم الله من
المعاصي التي تميل إليها بعض النفوس وتشتتها .

ولذلك روى أن سيدنا عمر بن الخطاب أرسل إلى أبي موسى الأشعري
رضي الله عنهما ، رسالة يقول فيها : عليك بالصبر ، واعلم أن الصبر
صبران أحدهما أفضل من الآخر ؛ الصبر في المصائب حسن ، وأفضل
منه الصبر عما حرم الله تعالى ، واعلم أن الصبر ملاك الإيمان .

* * *

وبعد ! إننا لا ننال ما نحب حتى نصبر على ما نكره ، والصبر من
خلق الرجال ، وهو من مقاييس كمال الرجولة والإيمان ، وهو بطبيعة

: الحال من أخلاق المرسلين أولى العزم ؛ لأن قيام الرسول بتبليغ رسالته وإذاعتها يقتضى منه كفاحاً وصبراً جميلاً بلا ريب .

ومن أجل ذلك يقول الله تعالى لنبيه المصطفى : « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل » ، ويقول في سورة الأنعام : « ولقد كذبت رسل من قبلك ، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا ، حتى أتاهم نصرنا ، ولا مبدل لكلمات الله » .

فعلينا إذن أن نتخلق بالصبر والشكر معاً ، فهما من الأخلاق الإسلامية التى أمر بها الله ورسوله ، وهما من وسائل استحقاق العبد لعون الله ونصره على الأعداء ، وهما مع هذا من الأخلاق التى بها يكون النجاح فى هذه الحياة للأفراد والجماعات .

١٠. احتمال الأذى والعفو

لو أحب كل إنسان لإخوانه فى الدين والوطن والإنسانية ما يجب لنفسه ، وكره لهم ما يكره لنفسه ، لعشنا بعيدين عن الأذى الذى يصيب به بعضنا بعضاً ، ولمرت الحياة فى راحة وأمن وسلام .

ولكن الأمر ليس كذلك دائماً فى كل حال ، بل لعل هذا ليس من طبيعة الإنسان بصفة عامة ؛ ففى بعض النفوس نزعة إلى العنف ، وميل إلى ألوان من الأذى يصيب به الغير . وهنا يجسد من وقع عليه الأذى نفسه بين حالات أربع كلها أشار إليها القرآن والحديث ، وكل واحدة منها لها نتائجها وضراؤها .

إنه إما أن يقابل الأذى والشر بمثله ، فيقاوم ويرد بالشر والأذى ،
منتصفاً لنفسه من أساء إليه . وإما أن يحتمل الأذى وهو قادر على دفعه ،
ويسلم أمره إلى الله الذي ينتصف له إن شاء .

وإما أن يسمو في طريق الخير درجة أخرى ، بأن يعفو عن أساء
إليه بغير حق ويعفو له . وأخيراً ، إما أن يرتفع إلى الذروة من الخير ؛
فهو يقابل الشر بالخير ، ويحسن إلى من أساء إليه .

فإن اختار لنفسه الحالة الأولى ، فأخذ بحقه غير متجاوز الحد ، لم
يكن ظالماً لمن اعتدى عليه ، بل كان متخلفاً بالعدل ، وهو من أخلاق
الإسلام كما هو معروف .

وفي هذا يقول الله تعالى : « ولئن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم
من سبيل ، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويغيثون في الأرض بغير
الحق » . كما يقول في موضع آخر من القرآن : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل
ما عوقبتم به » .

وإن جنح إلى عدم دفع الأذى بمثله وهو قادر عليه ، بل رأى ألا
ينتصف لنفسه ، وكظم غيظه وأخفاه ، وسلم أمره لله إن شاء عاقب
وإن شاء عفا ، كان متخلفاً بخلق إسلامي آخر وهو الرضا والتسليم
لصاحب الأمر كله . وهو حينئذ يكون إلى الخير أقرب ، فربما كان هذا
باعثاً إلى أن يندم المعتدى ويرتد إلى الصواب .

وإن احتمل الأذى وكظم غيظه عن اعتدى عليه بلا سبب مشروع
وارتفع إلى الخير درجة أخرى فعفا عنه ، كان رجلاً قد تخلف حقاً بخلق .

العفو الذى تدب إليه الإسلام ، وبه يصلح أمر الأفراد والجماعات .

وفى هذه الحالة والثانية التى قبلها ، يقول الله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ، الذين ينفقون فى السراء والضراء ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين » .

وأخيراً ، إن لم يكتف المعتدى عليه بالعفو والغفران للمعتدى ، بل قابل أذاه بالإحسان إليه ، فقد وصل إلى القمة من الخلق الجميل ، وكان ممثلاً حقاً لقوله تعالى :

« ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم : وما يلقاها (١) إلا الذين صبروا ، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » .

احتمال الأذى والعفو عن المسمى فضيلة إذن ، وهذا مع مقابلة السيئة بالحسنة فضيلة أعظم . ومن أجل ذلك نرى القرآن يبحث على هذه وتلك ، ويجعل الثانية فضيلة أولى العزم من الصابرين على الأذى ، مع أنهم يملكون الانتصاؤ لأنفسهم ، وهى فضيلة من جعل له الله الحظ العظيم من الفضل والخير .

والعفو عن المذنب من وسائل رضا الله ومغفرته ، ولهذا يأمرنا - تعالت حكمته - بالعفو والصفح عن المسمى فيقول : « وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ، ١

(١) أى لا يؤتى هذه الحصلة أو الفضيلة .

واحتمال الأذى والعفو عن صاحبه ، من المنازل الرفيعة العالية التي لا تنال إلا بعزيمة قوية ، ومن ثم ، يقول جل شأنه في سورة الشورى :
« ولئن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » .

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته مثلاً أعلى في هذه الناحية ، ولا عجب ! فقد كان ينبغي أن يكون القدوة المثلى لأصحابه ولأمته جميعاً في كل خلق جميل محمود ، وهو الذي أمره الله بقوله : « فاصفح الصفيح الجميل » . ولا يكون جميلاً إلا مع القدرة على الانتصاف .

وفيه تقول السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث متفق عليه :
« ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط ، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى » .

ومن المعروف أنه قد نزل به ، صلوات الله وسلامه عليه ، من المشركين أذى شديد حتى لقد أذن الله - كما جاء في الحديث الصحيح - له أن يأمر ملك الجبال فيطبق على المكذبين من قومه جبلي مكة فلا تبقى منهم باقية ، فأبى وقال : « بل أرجو ربّي أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً » ، وهكذا كان يحمد الله تعالى ، ويفضل حله وعفوه صلى الله عليه وسلم .

وحين اشتد به الأذى ذات يوم ، حتى أدموا وجهه الشريف ، لم يزد .
على أن قال : « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » ، وهكذا كان حرياً حقاً بقوله تعالى : « وإنك لعلّ خلق عظيم » ، وبقوله : « لقد جاءكم

رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عتصم حريص عليكم ، بالمؤمنين رؤوف رحيم .

وفي ذلك أيضاً نذكر أن سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم الرسول قتل في يوم « أحد » ، ومثل المشركون بحشته تمثيلاً بشعاً ، وكان الذي تولى قتله غلام رقيق يسمى « وحشياً » كان سيده مناه إن قتل حمزة أن يعتقه .

فلما فتح الرسول « مكة » المكربة ، خاف وحشى على نفسه منه فهرب ، ولما اشتد به اليأس من النجاة قدم على النبي فجأة وأعلن إسلامه فلم يزد صلى الله عليه وسلم — بعد أن سمع منه كيف قتل عمه رضى الله عنه — على أن قال له : « غيب عني وجهك فلا أرينك » وعفا عنه بعد أن قتل أعز الناس لديه .

وأخيراً لما دخل الرسول مكة ، وذهبت الظنون بصناديد قريش ومن كانوا معهم على إيذاء الرسول واضطهاده ، كل مذهب ، قال لهم : « ما تظنون أنى فاعل بكم » ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم وابن أخ كريم : فقال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » .

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصاً كل الحرص على أن ينتفع أصحابه بتعاليمه ، وعلى أن يقتدوا في سلوكهم بسيرته ، وما ضرب لهم من مثل رائعة عليا لهم ولل البشرية جمعاء .

ونذكر في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من أن رجلاً جاء إليه صلى الله عليه وسلم وقال له . يا رسول الله إن لى قرابة أصلهم ويقطعونى ،

وأحسن إليهم ويسلثون إلى ، وأحلم عنهم ويجهلون على . فقال له الرسول
« لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملل ^(١) ، ولا يزال معك من الله ظهير
عليهم مادمت على ذلك » .

ومهما يكن من أن الحلم والعفو من أخلاق الإسلام وفضائله التي
وصى بها ، وحث أبناءه على أخذ أنفسهم بها في سلوكهم أفراداً وجماعات ؛
فإن هناك مواطن وحالات لا يباح فيها العفو عن المذنب المسيء . بل يجب
فيها الغضب وأخذ المعتدي بما جنت يده ، ونشير من هذا إلى هذه
الحالات :

الأولى — أن يكون المعتدي المسيء فاجراً وقحاً ممعناً في إساءته ولا
يصلحه العفو ، فهذا ينبغي الانتقام منه مع عدم مجاوزة الحدود . ولذلك
نرى الله العلي الحكيم يذكر في معرض المدح ، الانتصار من البغاة الظالمين
فيقول : « والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » ، وهذا حتى لا يجترأ
المعتدون الذين لا ضمائر لهم تردعهم عن الشر .

والثانية — أن ينتهك إنسان حرمة من حرم الله تعالى ، ويتعدى حداً
من حدوده ، فحينئذ ، يجب الغضب لله وعقاب الآثم بما يستحقه .

وفي هذا ، روت السيدة عائشة رضي الله عنها ، كما جاء في صحيح البخاري
وغيره ، أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا . من

(١) الملل : الرماد الحار • تسفهم : تلقمهم •

يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا . من يجرؤ عليه إلا أسامة
ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

فكلمه أسامة، فقال الرسول « أتشفع في حد من حدود الله تعالى ، ؟
ثم قام فخطب الناس وقال :

« إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت
محمد سرقت لقطعت يدها ، ا

والثالثة — وهى الحالة الأخيرة من الحالات التى ينبغى فيها رد
الاعتداء وعقاب المعتدى لا الصفح والعفو ، هى أن يقع الاعتداء على
الامة من أمة أخرى ، كما حدث ويحدث كثيراً فى كل عصر وزمان .
إنه فى هذه الحالة أيضاً يكون من الواجب شرعاً وخلقاً رد الاعتداء
بمثله محافظة على حقوق الامة وكرامتها .

وإن ترك الانتقام فى هذه الحالات والتسك بخلق العفو ، لا يرضى
به الإسلام وأخلاقه وآدابه ، وذلك لأنه يكون سبباً للفساد والفتنة ،
ويجعل المعتدى يجرؤ على البغى والعدوان .

إن الله لا يحب المعتدين ، كما لا يحب الذين يرضون لأنفسهم الذل
والصغار ؛ بل يحب المؤمن القوى بالله ونفسه ، الذى يقوم بما عليه من
واجبات ويأخذ ماله من حقوق ؛ فبه وبأمثاله يرتقى الدين والوطن .

قوة النفس والارادة

يريد الله سبحانه وتعالى لامة العرب والإسلام أن تكون عزيزة الجانب

فى كل حال ، موفورة الكرامة مهما تشدد الأحداث ؛ وهذا ما لا يكون إلا إذا تخلق كل أبنائها بهذا الخلق : قوة النفس والإرادة معا .

ونعنى بقوة النفس أن ينأى الإنسان عن كل منزلة وعمل فيه شىء من الهوى أو الصغار ، وألا يقبل الضيم لنفسه أو لأحد إخوانه فى الدين والوطن ؛ ولا يخذعه متاع الحياة وزخرفها فيميل ضميره عن الحق إلى الهوى ويبعد عن الجادة والطريق المستقيم ، ويجن عن لقاء العدو مهما يشتد الكرب والخوف ، وعن الجهاد فى سبيل الله والحق ، والدفاع عن الوطن والعرض والمال والأهل والشرف .

ونعنى بقوة الإرادة صدق العزيمة على ما رآه خيراً من الأعمال ، وأدرك أنه من الممكن أن يكون ، وإن كان فى القيام به عسر ومشقة ، فلا يثنيه عن تنفيذ ما صمم عليه ما يلاقىه فى هذه السبيل بما يتخوفه الناس عادة من متاعب وآلام ، فهو يمشى فى طريقه غير هباب ولا وجل .

وقوة النفس والإرادة من الأخلاق الإسلامية التى تتأصل فى القلوب متى وجدت أسبابها فى الإنسان ، ولها بعد ذلك النتائج الطيبة التى تعود على الفرد والمجتمع والأمة كلها فى هذه الحياة الدنيا وفى الحياة الآخرة أيضاً .

نعم ! إن الله إذا أراد شيئاً هياً له أسبابه التى تؤدى إليه ، ولهذا نجد فى القرآن آيات كثيرة تحث المؤمن على أن يكون قوياً فى غير ضعف إلا على الأعداء ، وعلى ألا يعطى الدنية فى نفسه أو دينه أو وطنه ، وعلى ألا يقبل الضيم من أحد مهما يكن أمره .

وجماع هذه الأسباب كلها فيما نرى ، الإيمان بالله وحده مالك الأمر

كله ، فلا ينبغي لنا أن نرجو غيره أو نخاف سواه ، الله الذى يقول فى كتابه العظيم : « والله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ، ويقول : « وكان حقاً علينا نصر المؤمنين » .

الإيمان بالله الذى يقول أيضاً : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً ، يعبدوننى لا يشركون بى شيئاً » .

وأخيراً الإيمان بالله الذى يقول فى موضع آخر من القرآن الكريم : « يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ، وليس نصره إلا بالعمل بما فى الدين من شريعة وأخلاق وآداب » .

وإن لنا فى ذلك كله القدوة الحسنة فيما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم ، وعن غيرهم ممن جاء بعدهم من رجالات الإسلام من جلائل الأعمال ، هذه الأعمال التى كان باعثها الأول الإيمان الحق بالله القوى العزيز ، والإيمان بأنهم خير أمة أخرجت للناس ، وبأنهم أوتوا خير كتاب جعله الله خاتم رسالاته الإلهية إلى العالم كله . ونريد بالإيمان الحق ، الإيمان الذى هو عميدة وعمل ، لاعتقيدة يخالفها العمل :

ها هو ذا الرسول يصدع بدعوته إلى الدين الحق ، وتضيق به قریش فترسل له من يعرض عليه أن يجعلوه أكثرهم مالاً إن كان يريد المال ، أو أن يجعلوه سيدهم حتى لا يقطعوا أمراً دونه إن كان يريد الشرف . فلما أكثروا عليه فى هذا ، وظن أن عمه أبا طالب يميل إلى أن يجيب قریشاً

إلى بعض ما يطلبون ، لم يزد على أن التفت إليه وقال له : « يا عمه ! لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ، على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ، ما تركته . »

وهكذا ، استمر في دعوته استناداً إلى إيمانه بالله ورعايته وعزته ، وصبر على الأذى الشديد بصيبيه ومن اتبعه من المؤمنين ، حتى آتاه الله النصر المبين ، وضار الناس يدخلون في دين الله أفواجا .

وهذا هو خليفته الصديق من بعده ، يجد نفسه في موقف حرج شديد؛ فقد ارتد كثير من العرب عن الإسلام ، وكان سبب ارتداد فريق منهم أنهم ضاقوا بالزكاة وظنوها إتاوة يجب أن ترفع عنهم ، بينما الروم في أطراف الشام يهددون المسلمين .

وفي هذا الحال البالغ الحرج والشدة والضيق ، نجد من المسلمين من يشير على الخليفة الأول بأن يهادن الذي منع الزكاة من المرتدين حتى يفرغ للروم ، ومن يشير بأن يؤجل بعث أسامة بن زيد إلى الشام لملاقاة الروم حتى ينتهي من حرب المرتدين .

ولكن الصديق الذي يثق كل الثقة بما وعد الله من النصر للمؤمنين ، يرفض هذين الرأيين بشدة وعنف ، ويقول عن مانعي الزكاة قوله : « والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى الرسول لماتلتهم عليه ، كما يصمم على إرسال بعث أسامة الذي كان الرسول قد أعدّه قبيل وفاته لملاقاة الروم بالشام ، وذلك عقاباً لهم على ما كانوا قد فعلوه بالمسلمين من قبل . »

وهكذا، كان بفضل الإيمان بالله ونصره، وبفضل قوة نفس «الصديق»، وإرادته وصدق عزيمته، أن انتصر المسلمون على المرتدين انتصاراً حاسماً، وأن عاد جيش أسامة ظافراً منصوراً :

ونذكر بعد هذين المثالين الرائعين مثلاً آخر فيه العجيب من قوة النفس وعلو الهمة وصدق الإرادة والعزيمة، وهو يتمثل في «عبد الرحمن ابن معاوية، الأمير الأموي الذي لا يزال اسمه خالداً في التاريخ الإسلامي، أو هو «صقر قريش»، كما لقب بذلك حقاً .

لقد فر هذا الرجل العظيم من وجه العباسيين، بعد أن أقاموا دولتهم على أنقاض دولة الأمويين، وانقض على الأندلس فأقام بها دولة له ولأسرته، وزرع منار الإسلام وحضارته عالياً في تلك البلاد، ولم يكن له من عدة إلا مضاء عزيمته وقوة إرادته .

ومن ثم، لقبه أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني بصقر قريش . فقد قال هذا الخليفة يوماً لأصحابه : أخبروني عن صقر قريش، فذكروا له أسماء عدة من الخلفاء، وهو يقول دائماً : لا .

وأخيراً، قالوا : من يا أمير المؤمنين ؟ فقال : عبد الرحمن بن معاوية الذي عبر البحر، وقطع القفر، ودخل بلداً أعجمياً ؛ فمصر الأمصار، وجند الأجناد، ودون الدواوين وأقام ملكاً بعد انقطاعه ؛ لحسن تدبيره، وشدة شكيمته ! وبذلك صدق فيه قول الشاعر :

إذا كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأى أن تترددا

وهكذا نرى قوة النفس وصدق الإرادة ، يميلان الصعب ذلولا ، بل يجعلان ما كان يظن مستحيلا أمراً ممكناً ؛ وذلك لأن صرف النفس عن سفساف الأمور إلى معاليها ، والعزم الحاسم على العمل الجليل بعد أخذ العدة له يجعلان الإنسان يستهين بالعقبات ، وينفذ ما أراد ، ما دام قد رآه هو الخير واستعان بالله القوى عليه .

وهنا نذكر أن الأمير عبدالرحمن بن معاوية نفسه لما خرج من البحو إلى الأندلس أهديت له جارية على جمال بارع ، فنظر إليها وقال : إن هذه من القلب والعين بمكان ، وإن شغلت عنها بما أهم به ظلمتها ، وإن اشتغلت بها عما أهم به ظلمت همتي ؛ فلا حاجة لي بها الآن ، وردّها على صاحبها ! .

* * *

تلك بعض المثل العليا الرائعة على ما كان لذلك الخلق الإسلامي الرفيع من أثر قوى محمود في تثبيت الإسلام والدعوة إليه ، وفي انتشاره في كافة أقطار العالم ، وفي قيام دولة له في أوروبا نفسها ؛ وقد أخذناها كلها ، ونحوها كثير لا يحصى كثرة ، من التاريخ في الماضي من الزمان .

وفي هذا العصر الحديث ، بل في هذه الأيام التي نعيش فيها ، نجد مثلاً أخرى على ما لهذا الخلق من قوة خارقة ، سواء كان هذا للأفراد أو للجاعات .

هاهم أولاء الرئيس محمد علي جناح والشاعر محمد إقبال ، ومن كان

معهما من المسلمين في القارة الهندية ، أقاموا للإسلام دولة هناك ، هي دولة « باكستان » ، وذلك إذ صدقت منهم النية والعزيمة على أن تقوم هذه الدولة ، ولم يثنهم ما كان يقف في سبيل هذه الغاية الجليلة من عوائق ومشقات كانت حرية أن تقعد غيرهم عما أرادوه ، ولكنهم صدقوا فيما اعتزموه وعاهدوا الله عليه ، فكان أن أعانهم وأنالهم ما أرادوه ، وكفى بالله ولياً ونصيراً .

ونحمد إقبال هذا ، وهو الذي عرف بأنه شاعر الإسلام ، بلغ من قوة نفسه واعتزازه بكرامته أن رفض قبول منصب « نائب الملك » في جنوب أفريقية ، وقد عرضته عليه إنجلترا ، ولماذا ؟

ذلك لأنه عرف أن من تقاليد هذا المنصب الكبير أن تستقبل زوجته الضيوف سافرة في الحفلات الرسمية ، وقال في هذا : مادام هذا شرطاً لقبول المنصب فلا أقبله ؛ لأنه إهانة لديني ومساومة لكرامتي ! ولعل من الخير أن نذكر بعد ذلك أنه هو الذي يقول في قصيدة له : إن المسلم المثالي لم يخلق ليندفع مع التيار ، ويسير الركب البشري حيث اتجه وسار ؛ بل خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية ، ويفرض على البشرية اتجاهه ويملي عليها إرادته ؛ لأنه صاحب الرسالة والعلم اليقين ، ولأنه المسئول عن هذا العالم وسيره واتجاهه .

إن مقام المسلم — كما يذكر أيضاً — هو مقام الإمامة والقيادة ، والإرشاد والتوجيه . وإذا تنكر له الزمان ، وعصاه المجتمع وانحرف عن الجادة ، لم يكن له أن يستسلم ويخضع ؛ بل عليه أن يثور على الزمان وينازله ، ويظل معه في صراع وعراك ، حتى يقضى الله أمره .

وأخيراً ، هو الذى يقول : المسلم الضعيف يعتذر دائماً بالقضاء والقدر ،
أما المؤمن القوى فهو قضاء الله الغالب وقدره الذى لا يرد !

تلك كلمات لا تصدر إلا من رجل قوى النفس والإرادة ، يمشى إلى
الحق قدماً متى تبين له ، لا يتروعه الأهوال ، أو تقفه المكاره والشدائد ؛
لأن الله فى عون المؤمن الصادق الإيمان ، متى وثق به وتوكل عليه وأعد
لكل أمر عدته .

ومثل أعلى آخر ما زلنا بحمد الله نلسه ، وتنعم بآثاره الجليلة
الطيبة ، ذلك ما قام به رجال الجيش الأحرار فى مصر . إنهم فتية آمنوا
بربهم وزادهم هدى ، وأعانهم على تحقيق ما قصدوه من الخير لمصر والعرب
وعامة الشعوب الشرقية .

لقد دفعتهم نفوسهم المؤمنة القوية إلى الثورة على الظلم والطغيان ،
والفساد والمفسدين ، فكان أن تحركت الأمة بعد نوم طويل ، وانتهى
الامر بطرد الأعداء المستعمرين من بلادنا ، وأن صار العالم كله يسمع
لما تقول القاهرة أو دمشق ، وأصبح للمسلمين والعرب صوت قوى فى
المحافل والمنظمات الدولية .

كما أن الأمم الشرقية فى افريقية وآسيا أن تستيقظ وتطلب حريتها ،
وتكافح فى هذا السبيل بالنفس والمال ؛ وما هو ذا كثير من هذه
الشعوب قد وصلت إلى ما أرادت ، وعماً قريب يصل الآخرون بفضل
الله تعالى .

وبعد ! لا نريد بعد ذلك كله أن نطيل الكلام فيما لقوة النفس والإرادة والاعتزاز بالكرامة ، من آثار كبار في حياة الأفراد أنفسهم ، فإن ذلك مما نلسه جميعاً .

وكم من فرق كبير بين رجل خامل وآخر نابه ، أو بين شخص ناجح وآخر مخفق ! إن ذلك مرجعه في أغلب الأحوال إلى التحلي بهذا الخلق النبيل الذي يدفع إلى العمل والنجاح ، ولا يظلم ربك أحداً .

الإخلاص

وأخيراً ، نتكلم عن هذا الخلق الذي هو أساس النجاح في كل عمل ، وشرط قبوله من الله والإثابة عليه ؛ والإخلاص مطلوب في العبادات التي فرضها الله علينا ، وفي كل ما يصدر عنا من قول أو فعل ديني أو دنيوي ، حتى النصيحة يتقدم بها الإنسان إلى ابنه أو أخيه أو غيرها من الناس ، يجب أن تكون خالصة لوجه الله والخير ، فلا يشوبها رياء أو نفاق أو حب الثناء من الناس .

وكذلك طلب العلم والمعرفة ، أو مساعدة من يحتاج للعون ، أو الجهاد في سبيل الدين والوطن ، أو أي عمل آخر مهما يكن نوعه من الخير . وقد أوصى الله بالإخلاص ، بل أمر به ، في آيات كثيرة من القرآن ، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه .

ومن ذلك قوله تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » ، وقوله « إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله » ،

وأخلصوا دينهم لله ، ، وقوله « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » . وهذه الآية نزلت كما يقول رجال التفسير ، في من يعمل لله ، ولكنه يحب أن يحمده الناس ، أى إنه لم يكن مخلصاً تمام الإخلاص في عبادته لله وحده .

وبعد هذه الآيات من كتاب الله العظيم ، نذكر هذه الأحاديث من كلام خاتم الأنبياء والمرسلين .

١ — عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه .

٢ — وفي صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، رضى الله عنهما قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، في غزاة فقال : « إن بالمدينة لرجالا ما سرتم سيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم ، حبسهم المرض » ، وفي رواية : « إلا شركوكم في الأجر » .

وهذا معناه أن من نوى خيراً ثم منعه عذر قاهر عن تنفيذ ما نوى عمله ، كان له أجر العمل نفسه من الله تعالى .

٣ — وروى مسلم أيضاً ، عن أبي هريرة ، أن الرسول قال : إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم ، .

٤ — وعن أبي موسى الأشعري ؛ رضى الله عنه ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رياء ،

أى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال الرسول : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو فى سبيل الله » ؛ أى له أجر المجاهد ؛ لأنه أخلص عمله لله وحده ، دون الآخرين .

وبعد ذلك ، يروى عن على بن أبى طالب ، رضى الله تعالى عنه أنه قال : لا تهتموا لقلة العمل ، واهتموا للقبول ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، لمعاذ بن جبل : « أخلص العمل لله يجزك منه القليل » .

..

هكذا يكون إخلاص العمل لله سبباً لقبوله من صاحبه وإثابته عليه ، كما يكون عدم الإخلاص سبباً لعدم قبوله ورده على صاحبه .

على أن لهذا الخلق الإسلامى الرفيع جزاءه الحسن فى الدنيا أيضاً ، فى حديث طويل رواه الشيخان (البخارى ومسلم) وغيرهما من رجال الحديث : قصة نفر الثلاثة الذين دخلوا غاراً للمبيت فيه ، فأنحدرت صخرة من الجبل سدته عليهم ، فقالوا : لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم .

فدعا أحدهم الله أن يفرج عنهم بإخلاصه فى خدمة أبويه ، وكانا شيخين كبيرين ، حتى كان لا ينال هو أو أحد أطفاله شرباً أو طعاماً قبلهما ، مهما يلقى فى هذا من تعب وعناء . فأنفجرت الصخرة قليلاً ..

ودعا الثانى الله بأنه كان يحب ابنة عمه كأشد ما يحب الرجال النساء ، حتى إذا قدر عليها أخيراً ، وكان فى إمكانه أن ينال منها ، ذكرته الله

تعالى فانصرف عنها ابتغاء وجهه وحده وهي أحب الناس إليه؛ فانفرجت الصخرة ، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها .

ودعا الأخير الله بأنه كان له أجرا عملوا له بعض الأعمال ، فأعطاهم أجرهم إلا واحدا ترك الذي له وذهب ، فثمر أجره حتى زاد كثيراً ، فاشترى له به إبلا وبقراً وغنماً ورقيقاً . ولما جاء بعد حين يطلب أجره ، أعطاه ذلك كله ؛ لأنه فعل ما فعل في تنميته مخلصاً لله وحده ، فانفرجت الصخرة وانزاحت عن موضعها حتى خرجوا من الغار يمشون ، ونعموا بالحياة بعد اليأس منها .

إن الإسلام يطلب من العامل أن يحسن عمله ويجيء به كاملاً حسب جهوده ، وفي الحديث : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه » ، ويطلب أن يكون العمل خالصاً من شوائب الرياء وطلب حسن السمعة من الناس .

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إني أقف الموقف (أى في الجهاد ونحوه) أريد وجه الله . وأريد أن يرى موطنى ؛ فلم يرد عليه الرسول حتى نزل قوله تعالى : « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » .

وإن البواعث التي تبعث على العمل كثيرة ؛ فمنها عمل الخير لأنه خير ولا يراد به إلا رضا الله سبحانه وتعالى ، ومنها حب الظهور وحسن حالة الناس فيه ، ومنها رجاء أن ينال من وراثته تقديراً رسمياً يشرفه كوسام مثلاً ، ومنها الرغبة في استمالة قلوب الناس إليه تحقيقاً لنفع أو دفع ضرر ، إلى آخر تلك البواعث النفسية الكثيرة المختلفة . والباعث الأول هو الخير

من البواعث الأخرى بلا ريب ، وهو الذى يأمر به الاسلام ويطلبه ويثيب عليه .

هذا ، وقد نزل قرآن فى كثير من الصحابة الذين كان باعشهم فى عمل الخير وجه الله وحده ، فكانوا مخلصين كل الاخلاص . ومن هذا قوله تعالى . « ويطعمون الطعام ، على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ؛ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً . »

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى . « وسيجنها الاتقى الذى يوثق ماله يتزكى ، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى . »

فقد قيل إن الآيتين الأوليين نزلتا فى على وزوجه فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقيل إنها نزلت عامة فى جميع المخلصين فى أعمالهم . وأما الآيات الأخريات فقد نزلت ، كما يقول رجال التفسير ، فى أبى بكر وضى الله عنه بعد أن اشترى « بلالا ، وأعتقه ، وبذلك خلصه بما كان ينزله به سيده أمية بن خلف من العذاب الأليم .

نحن فى حاجة دائماً إلى الاخلاص فيما نقول ونعمل ، وفى هذا — فضلاً عن ثواب الله فى الدار الأخرى — خير للإنسان نفسه فى الحياة الدنيا ، وخير للوطن متى أخلص كل فى عمله ، من زارع ، أو صانع ، أو تاجر ، أو عامل ، أو معلم ، أو موظف إدارى فى مكتبه ، أو صحفى . أو عالم ، أو أديب ...

يريد الإسلام من الموظف مثلاً ، ألا يعمل خوف الرقابة ، أو رجاء
علاوة أو ترقية ، ومن الصحفي أو الكاتب الأديب ألا يبغي الشهرة على
أنقاض الأخلاق والحقيقة ؛ ومن الصانع والتاجر ألا يكون همه جمع المال
من كل سبيل ولو كان بالغش فيما يعمل .

إنه يطلب من جميع العمال العاملين ، على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم
ودرجاتهم الاجتماعية ، إجادة العمل والإخلاص فيه لوجه الله والوطن .

وبعد : تلك هي أمهات الأخلاق الإسلامية كما تؤخذ من القرآن
والحديث ، وهناك سائر الأخلاق الأخرى التي ترجع إليها ، ولذلك لم نر
ضرورة للكلام عنها .

وإن الإسلام بعقيدته السمحة الواضحة النيرة ، وأخلاقه النبيلة المثالية ،
ومعاملات بنيه الذين جعلوا سلوكهم مع غيرهم يتفق وتلك الأخلاق —
نقول إن الإسلام قد أمكنه أن يغزو بذلك فقط كثيراً من البلاد النائية
عن مده في مختلف جهات العالم ، فدخل أهلها فيه من أنفسهم ونعموا
به حتى اليوم بفضل الله تعالى .

ولنتقل بعد ذلك إلى الفصل الثالث ، وقد خصصناه للحديث عن
بعض الأخلاق التي ليست من الإسلام في شيء ، ومع هذا فإن لها من
يأخذون بها ، وهم مع ذلك يحسبون أنهم من المؤمنين بالإسلام وأخلاقه
وآدابه .

الفصل الثالث

أخلاق ليست من الإسلام

كان من الضروري أن نتعرض في الفصل الذي سبق هذا ، إلى أخلاق نهى عنها الإسلام نهياً شديداً ، وحذر منها وتوعد عليها ، وهي الأخلاق القبيحة السيئة التي تناقض كل خلق جميل محمود تكلمنا عنه في ذلك الفصل .

وذلك كالظلم نقيض العدل : والخيانة نقيض الأمانة ، والغدر نقيض الوفاء ، والجبن نقيض الشجاعة ، والكذب نقيض الصدق ، والبخل نقيض الكرم ، وهكذا إلى آخر ما عرضنا له .

وبعد هذا ، رأينا من الضروري أن نتكلم في هذا الفصل عن بعض أخلاق أخرى من هذا الضرب بصفة خاصة ، لأننا نراها فاشية بكل أسف في هذه الأيام لدى كثير من الناس ، ومن ثم تضر بهم وبالمجتمع ضرراً بليغاً .

التهرب من الواجب

كل حق بإزائه واجب ، هذا هو أساس المعاملات في مجتمع سليم متماسك متضامن ، سعيد بأهله والقائمين على أموره ، ولهذا يكون طلب الحق ثم التهرب من تبعات الواجب ليس من خصال الإسلام وأخلاقه ، ولا يتفق مع كرامة الإنسان ورجولته .

هذا ، وإن الله - جات حكمته وقدرته - لم يرفع من شأن إنسان ويحط من شأن آخر ، بل لم يرفع أمة ويخفض أخرى ، عبثاً بلا أسباب تقتضى الرفعة والعلو ، وأخرى تقتضى الخمول والانحطاط .

إنه سبحانه وتعالى يفعل ما يفعل ، ويقضى بما شاء في أقدار الأفراد والجماعات لأسباب لا تغيب عن الباحث في شئون الأفراد والجماعات . وجماع هذه الأسباب ، فيما نحن بسبيله ، ترجع في رأينا إلى مقدار حرص كل فرد على أداء ما عليه من واجب ، أو تهريبه من هذه الواجبات وإفلاته من تبعاتها .

والإنسان لا يكون مواطناً صالحاً يعتز به وطنه وبلده ومواطنوه ، بل لا يكون مؤمناً حقاً ، إلا إذا عرف واجبه تمام المعرفة ، ثم قام به على ما ينبغى ؛ سواء أحب أو كره في كل حال ، فلا يقعه عن هذا ما قد يكون من مشبطات أو معوقات .

وذلك ، بأن الله تعالى متى علم منه النية الصادقة والعزيمة المصممة على القيام بواجبه ، أعانه عليه ، وأثابه ثواب المؤمنين الصادقين ، وثواب المكلفين في سبيل أداء ما عليهم من واجبات : للدين والأمة ، ولهم ولذويهم . وهذا كله فضلاً عما في القيام بالواجب من خير في الدنيا للعامل نفسه ، وللجمعة ، وللأمة جميعاً .

وعلى ضوء هذا ، نستطيع أن نفسر هنا بنحو أن السبب الوحيد لقوة الأمة العربية الإسلامية ، وانتشار نفوذها ، وبلوغها الذروة ، في السيادة والمجد ، وفرض حضارتها على العالم الغربي في العصر الوسيط ؛ هو عدم تهريب أبنائها بما ألقى الله عليهم من واجبات ، وقيام كل منهم بواجبه كما ينبغى ؛ في حالة الشدة والرخاء ، واليسر والعسر ، والحرب والسلام .

لقد كان العالم ينظر دائماً إلى ما يفعلون ، والإسلام يطلب منهم الأعمال المجيدة ، ليكونوا حقاً خير أمة أخرجت للناس . فضلاً عما كانوا يعتقدونه حقاً من أن الإسلام عقيدة وعمل ، وليس عقيدة فقط .

ولهذا نرى القرآن يقرن دائماً طلب الإيمان بطلب العمل ، ويقول الله العليم الحكيم في بعض آيات القرآن المجيد : «اعملوا ، فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون» ، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبشكم بما كنتم تعملون .»

التهرب من الواجب ليس ، إذن ، من أخلاق الإسلام ، بل لا يتفق مع الإيمان بالله وقرآنه وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي نجد فيها دائماً القدوة والأسوة الحسنة في كل حال .

* * *

ولنا معشر العرب والمسلمين ، في حاجة ، هذه الأيام بخاصة ، إلى ألا يتهرب واحد منا من الواجبات التي عليه أن يقوم بها ، وإلى أن ينسى نفسه وكل عزيز عليه في سبيل الدين والوطن الأكبر ؛ فليس لأحد أن يفر عند الزحف ، ولا أن يتقاعس أو يتردد في القيام بواجبه ، وذلك حتى تأخذ أمتنا المجيدة مكانها الجدير بها بين دول العالم وأممه جميعاً .

إنه مثلاً ، ليس لغنى أن يفر عما عليه من زكاة تنفق في سبيل إعانة المحروم والفقير ، وإلا باء بالإثم وغضب الله . وليس له مع هذا أن يتهرب من الضرائب يؤديها للدولة ؛ فإن ما يجمع منها يذهب — كما نعرف جميعاً — لمصالح الوطن المواطنين .

وليس للقادر أن يهرب من عون أخيه المحتاج ، فإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام . وهذا العون قد يكون بالمال ، وقد يكون بالعمل الجسمي ، وقد يكون بالتوجيه والإرشاد إلى ما هو خير .

وليس لأحد منا أن يتهرب من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذا متى كان قادراً على ذلك بيده أو لسانه . فإن هذا الواجب من أركان الإسلام التي جاءت في القرآن ، وذلك كما جاء في هذه الآيات :

١ - يقول الله تعالى في سورة آل عمران : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ؛ وأولئك هم المفلحون » .

٢ - ويقول في السورة نفسها أيضاً : « كنتم خير أمة أخرجت للناس ؛ تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر » .

٣ - ويقول في سورة التوبة : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ؛ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » .

ويقول في سورة المائدة : « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ؛ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » .

ففي الآيات الأولى طلب شديد للأمر بما هو خير ، ونهي عما هو شر ، من القادر على الأمر والنهي من الأفراد والجماعات ، وفي الآية الأخيرة بيان ما يستحقه من يفر من هذا الواجب ، الديني والاجتماعي معاً ، من ذم شديد وطرد من رحمة الله تعالى .

وقد عظم الإسلام من شأن النصيحة يتقدم بها الإنسان لمن يحتاج إليها وينتفع بها ، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه : « الدين النصيحة » ، قلنا : لمن . ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم » .

وبلغ من عظم أمرها أن الرجل كان يبايع الرسول عليها كما يبايع على غيرها من أركان الدين ، وفي هذا قال سيدنا جابر بن عبد الله فيما رواه البخاري وغيره : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم .

وعلى هذا : لا ينبغي لأحد أن يتهرب من هذا الواجب متى لزم الأمر ، وإن لحقه في ذلك مكروه ؛ فإن الناس بخير ما تناصحوا ، ولن يبلغ مقام إنسان أن يستغنى مطلقاً في كل حال عن أن ينصحه آخر .

وبعد ! ليس من أخلاق الإسلام أن يفر إنسان من واجبه ، مهما يكن هذا الواجب ، ومهما يكن مركز هذا الإنسان : أباً أو ابناً ، أو زارعاً أو عاملاً أو صانعاً ، أو تليدأً أو معلماً : وهكذا . .

فإن من عبادة الله أن يكون المرء مواطناً برآ بوطنه وإخوانه ، قائماً بواجباته وإن لقي في سبيل ذلك ما يلقي من مشقات وآلام . ومتى كنا كذلك ، كان بناء الوطن أمراً ميسوراً ، وكانت إعادة مجد الأمة العربية والإسلامية أمراً محققاً بفضل الله الذي يعلى أمر المؤمنين العاملين .

السلبية في الحياة

جاء عن خاتم الأنبياء والمرسلين أحاديث كثيرة تحت على أن يكون الإنسان نافعاً لغيره ، معيناً له على أمره متى احتاج إلى العون ، ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم : « خير الناس أنفعهم للناس » ، وقوله : « المخلق عيال الله ، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله » ، وفي هذا وذاك تأكيد لقوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » .

ومن البدهى أن أحداً ، مهما يبلغ من ثروته وجاهه ومقدرته ، لا يستطيع أن يستغنى عن معاونته من أحد غيره ؛ والأمير كما قال الشاعر العربي بحق :

الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض ، وإن لم يشعروا ، خدم
وإذا كان الأمر هكذا ، فإنه ليس من أخلاق الإسلام ما نسميه « السلبية في الحياة » ، بمعنى أن الإنسان لا يهتم إلا بأمر نفسه وبما يعود عليه بالخير مباشرة ، دون نظر إلى غيره ؛ بل إنه لا يعنى بأمر غيره ممن يعيشون معه في وطن واحد وبلد واحد ، فلا يقومه إذا اعوج ، ولا يرشده إن ضل وغوى ، ولا يعينه إذا احتاج .

إن للناس في حياتهم طرائق مختلفة ؛ منها ما يرضاه الإسلام ، ومنها

هنا ينهى عنه ، بل يراه لئلا يبتأ يحب أن يتجنبه المسلم وينأى بنفسه عنه .

وإن من الناس من يشعر في نفسه بفيض من الحيوية تدفعه إلى أن يكون ذا أثر طيب في المحيط الذي يضطرب فيه ، وفي عمله الذي يقوم به ، فهو لا يكتفى بالقيام بعمله على ما ينبغي ، سواء أ كان زارعا ، أم تاجرا ، أم صانعا ، أم عاملا ، أم غير ذلك كله من الأعمال الأخرى ؛ بل هو يجيد عمله ويقوم به على أحسن ما يستطيع أولا ، ثم يجهد عقله ثانياً في أن يجعل عمله أيسر وأكثر إنتاجاً وعائدة لوطنه ، وبذلك يؤدي خدمة لهذا الوطن ، وربما للإنسانية كلها ، وذلك بإضافته جديداً إلى ما وصل إليه الذين سبقوه في هذه السبيل . .

وبفضل هذا الروح القوي الذي يدفعه إلى أن يكون إيجابياً في حياته ، ظفرت الإنسانية بمن نعرف من الكاشفين والمخترعين من العرب وغير العرب ؛ هؤلاء الصفوة من الناس الذين ننعم اليوم بفضل جهودهم في تقدم العلم والمعرفة ، وفي تيسير الحياة وجعلها أهناً وأسعد .

ومن الناس من يقبل ما تجيء به الحياة ، دون أن يحاول أن يجعلها أفضل لنفسه ولغيره من إخوانه في الوطن والانسانية . ومنهم من همه أن يحصل على ما يستطيع من النفع العاجل لنفسه ، ولا تعنيه مطلقاً شئون غيره ، فهو يقول مثلاً : حسي نفسي ا ، ولا يجد شيئاً أن يضل غيره طريق الخير .

وربما استند الواحد من هذا الصنف إلى قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ، متجاهلاً أو جاهلاً

أن هذه الآية لا تعفيه من الأمر بالخير والنهي عن الشر ، ولا من العمل
لخير غيره أيضاً ما استطاع الى ذلك سبيلاً .

وهؤلاء وأولئك هم السلييون في الحياة ، الذين تتأخر بسبب منهم
المجتمعات والأوطان والانسانية ، وهم الانانيون الذين لا هم لهم في الحياة
الا أنفسهم ، والذين يفيدون من جهود غيرهم بلا عوض منهم يؤدونه
لسواهم .

* * *

ان الاسلام لا يقر هذه الطريقة السلبية في الحياة ، ولا يرضى أن
تكون خلقاً من أخلاق أحد من أبنائه المؤمنين به ؛ فإن الله جل شأنه ،
وصف ذاته بأنه الفعال ، وبأنه تعالى كل يوم هو في شأن من شئون العالم
الذى خلقه ؛ فهو لهذا يقيم عوج من اعوج ، ويرشد من ضل ، ويبحث
الجميع على ما فيه الخير . فعلى كل منا أن يكون فعالاً في حياته ، وإيجابياً
في المحيط الذى يعيش فيه ، وعاملاً من عوامل تقدم العلم والانسانية .

إن على المسلم ، اذن ، أن يعرف أنه لم يخلق لنفسه لحسب ، ولا ليندفع
مع تيار الحياة ان سار على غير هدى ؛ بل إنه خلق ليقود العالم في سبيل
الخير ، وليقف في سبيل الظلم والطغيان ، وليحطم أصنام الباطل التى ثقل
سلطانها على القلوب أزماناً وقرونأ طويلة .

ولى هذا يشير شاعر الاسلام د محمد إقبال ، بقوله في قصيدة له :
سألتى ربى هل أعجبتك هذا الدهر وسالمك ؟ قلت : لا ، ياربى ، قال : إذن

حظمه ولا تبال ! وهذه هي الايجابية في الحياة في أعلى درجاتها ، وأعلى مثل لها هم المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم .

ومن السلبية في الحياة أيضاً ، أن يكتفى المرء بأنه لا يفعل الشر ، ولكنه يترك غيره يفعلهُ دون أن يعظه ويأخذ على يده ؛ فإن ترك المفسد على إفساده دون نهيه على الأقل ، من الشر الذي لأريب فيه ، وهو يضر من يقتطفه ومن يسكت على فعله وهو قادر على منعه .

وهذه الصورة من السلبية في الحياة ينهى عنها رسول الاسلام ويضرب لها هذا المثل الرائع ، وذلك إذ يقول :

« مثل القائم على حدود الله ، والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولا تؤذي من فوقنا ، »

فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً » وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً . رواه الامام البخارى في صحيحه .

وبعد ! فإن « السلبية في الحياة » لها صور كثيرة ؛ ومن هذه الصور ما تناولناه بصريح القول ؛ ومنها ما اكتفينا فيه بالإشارة . وكلها صور خبيثة لا ينبغي أن يتصف بها مؤمن بالله وحق الوطن والأمة عليه ؛ وكلها كانت من عوامل تقوية المستعمر وأنيابه وأظافره . .

وإننا اليوم ؛ أبناء العروبة والاسلام والشرق ؛ نجتاز مرحلة حاسمة في حاضرنا ومستقبلنا ؛ فلنكن جميعاً إيجابيين في كل ما نأتى ونذر ؛ ولنفهم رسالتنا فهماً صحيحاً في هذه الحياة .

إننا حين نعمل ذلك ؛ وتؤدي هذه الرسالة كاملة ؛ لأوطاننا ولأنفسنا وللأجيال القادمة ؛ نكون مؤمنين حقاً ؛ ونكون جديرين بالبنوة لأسلافنا الأجداد . وبذلك نعيد للعروبة مجدها ؛ وللشرق كرامته .

العجز والجبن تحت أستار القناعة

إن الإسلام لا يأمر بالزهد البالغ في الدنيا ، أو بشيء من الرهبانية ، بل نرى كتابه الأول يذكر أن الله تعالى سخر لنا ما في السموات وما في الأرض ، ويعجب من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، ويأمر بالسعى والعمل في هذه الحياة بكل طريق شريف .

إنه في هذا يقول : « يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ، إني بما تعملون عليم » ، ويقول : « يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون » ، ويقول في سورة الجمعة : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » ، وذلك كله إلى آيات كثيرة أخرى تبحث على العمل الطيب بكل سبيل .

هذا ، ومن الحق أن القرآن حين يوازن بين الدنيا وما فيها من متع وطيبات على اختلاف ضروبها ، وبين الآخرة وما فيها من نعيم لا يخطر على قلب بشر ، نراه يصرح في كثير من آياته بأن ما عند الله خير وأبقى ، وبأن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً . وذلك لما يعلمه العليم الحكيم

من امتلاك الحرص على طلب متاع الحياة الدنيا لأكثر القلوب ، ومن سوء عاقبة هذا الحرص الشديد إذا دعا إلى التنافس في الحصول على المال والحياه بكل سبيل ، على ما نرى في كل زمان ومكان .

ومن أجل هذا ، كانت القناعة من الفضائل الأخلاقية التي دعا إليها الإسلام ، ولكنها القناعة الحقيقية لا الزائفة ؛ أي القناعة التي يرضى صاحبها بما يصل إليه من فضل الله بعد السعي والعمل له ، وليست هي القناعة التي تجعل بعض الناس يرضى بالدون من الحياة ، وهو قادر على العمل لنيل الحياة الكريمة التي تليق بالإنسان .

ومع ذلك ، فإن من الناس من فهموا كثيراً من الأخلاق الإسلامية على غير وجهها الحق ، وانحرفوا عما يراد بها ، فأنقلب التواضع اتضاعاً ، وصار الأدب في الحديث كذباً ونفاقاً ، والتوكل الحق على الله تواكلاً ، كما صارت القناعة عجزاً وجبناً عن مواجهة الحياة وتكاليها .

وهكذا صار كثير من الأخلاق ليس لها من الفضائل إلا الأسماء ، على حين أنها في الواقع من الأمور ذائل وأخلاق تتنافى والإيمان ، ولا ينبغي للمسلم أن يتصف بها .

وهكذا ، نحن في حاجة إلى ثورة في الأخلاق ، ثورة تنفي الزائف الذي تواضع عليه بعض الناس بالنسبة لكثير منها ، وتنظر نظرة جادة إلى القيم المتوارثة ؛ وذلك لتضع كلا من هذه القيم في نصابها وفي موضعها من الحق الذي يأمر به الإسلام ويوصي به .

إننا حين نفعل هذا ، يتبين لنا حقاً أنه ليس من أخلاق المسلم أن

يعيش على هذه الأرض التي استخلفه الله تعالى فيها ، ليعمرها ويقيم العدل ، بين أهلها وناسها ، ثم يظهر بمظهر العاجز عن عمارتها واستخراج خيراتها ، ويبدو جباناً لا يجرؤ على مواجهة ما يقتضيه ذلك من مشاق وتكاليف ، موهما نفسه بأن هذا النمط من الحياة هو القناعة التي يرضى بها الإسلام ويجعلها خلقاً من أخلاقه ١

. إن هذا ليس في الحق إلا عجزاً وجبناً كما قلنا ، وليس قناعة ورضا بما قسم الله له في هذه الحياة . وليس بهذا الخلق ومثله تتقدم الأمة ، بل تتأخر .

النفاق والتزلف

الإسلام دين الصراحة في القول والشجاعة فيه ، وهو الدين الذي يأمر بإعطاء كل ذي حق حقه وإن لم يسع إليه ، وإن لم يقدم في سبيل الوصول إليه شيئاً من وسائل القربى والزلفى . كل ذلك معروف من أصول الإسلام وآدابه وأخلاقه ، ومن سير المسلمين الصادقين في التاريخ القديم والحديث .

فهو ، إذن ، لا يرى النفاق لصاحب الجاه والنفوذ والسلطان ، ولا التزلف لأحد من هؤلاء وأمثالهم ، خلقاً من الأخلاق التي أمر بها الإسلام . ووصى بها أبناءه في كل حال وزمان ومكان .

ومن الواضح أننا لا نريد هنا بالنفاق ما يكون في العقيدة الدينية نفسها ، فإن ذلك شرك وكفر بالله تعالى ، وقد يخفى على بعض الناس حيناً ، ولكنه لا يخفى على جميعهم في كل حين ؛ كما لا يخفى على الله مطلقاً ، فهو العليم بالنفوس وما تخفيه .

على أن النفاق ، وإن لم يكن في أصل العقيدة ، وكان في الأخلاق والسلوك ، له أمارات ودلائل تشير إليه وتعرف بصاحبه ؛ وهي الخيانة : الأمانة ، والكذب في الحديث ، والغدر في العهد ، والفجور في الخصومة ؛ وهذا ما يؤخذ من حديث نبوى سبق أن ذكرناه بنصه كاملا .

ليس النفاق ، إذن ، رذيلة واحدة يهون أمرها ، بل هو مجمع رذائل عديدة يفسد بها أمر الفرد والمجتمع معاً ، وما بقاء مجتمع يقوم على الخيانة والكذب والغدر والفجور !

ولذلك كان المنافقون أهلاً لما توعدهم به الله في القرآن ، وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ، من العذاب الغليظ . ومن ثم ، وجب على المجتمع أن يكون حرباً على النفاق والمنافقين ، ليكون مجتمعاً نظيفاً من الأدواء ، ومستقيماً يقوم على الأمانة والصدق والوفاء والخوف من الله في كل حال .

والمنافق مع هذا كله جبان ، يخاف من الناس ولا يخاف من الله العليم بما في الصدور ، وإلا لما خالف ظاهره باطنه ، وقوله فعله : وإلا ، لما كان ذا وجهين بين الناس ، فيلقى كل ما يحب وهو كاذب في الحالين . وهذا شر كل الشر ، ولذلك نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : «وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» .

وقد قال جماعة من الناس لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما : إنا ندخل على أمرائنا فنقول لهم بخلاف ما تتكلم من عندهم ، فقال : كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وصدق ابن عمر رضوان الله عليه : فإن هذا نفاق بلا ريب في أيام الرسول ، وهو نفاق في هذا الزمان ، وفي كل ما يأتي من الزمان إلى يوم الدين . وإن كان بعض الناس يظنون لقاء الناس بما يحبون ، وإن كان كذباً ، ضرباً من أدب الحديث والمجاملة فيه .

إن الأدب في الحديث وفي كل شيء أمر مطلوب بلا ريب ، على أن يسمع المتحدث الصمت إن لم يسعه القول بالحق ، أو إن لم ير في نفسه من الشجاعة ما يجعله يتقدم بالنصيحة متى لزم الأمر .

وإن من الحق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له ، أنه « لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ، ولذلك نجده يقول في حديث آخر : « رحم الله عبداً قال خيراً فغنم ، أو سكت فسلم » . ونعم ما قال الرسول الأمين الذي لا ينطق عن الهوى ، والمرشد الهادي إلى كل خلال الخير وسبيله .

والنفاق قد يكون آية ضعف وجبن كما رأينا ، فصاحبه يتخذ منه ذريعة للخلاص من ضرر يخشاه ، وللنجاة من عقوبة تنزل به إن ظهر منه ما يبطئه أو مثال هذا كثير في كل عصر ، وفيه نزل كثير من آيات القرآن . ومن هذه الآيات قوله تعالى : « ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ، ويشهد الله على ما في قلبه ، وهو ألد الخصام » .

على أن هذا الخلق القبيح الذميمة ، قد يكون أيضاً في رأى من يتصفون به وسيلة للزلفى والقربى من بعض ذوى الأمر والسلطان ، وذلك رجاء أن ينالوا بفضلهم شيئاً من متاع هذه الحياة وزينتها ؛ وبئست الوسيلة ، وبئس ما يجيء منها !

وما أكثر هذا الصنف من الناس في هذه الأيام التي نعيش فيها ! ترى الموظف الكبير يضيق مكتبه بالزوار منهم ، كما تضيق بهم غرفة الضيوف في داره ، فهم يكثرون من التردد عليه وهو صحيح الجسم ، ويعودونه إذا شكوا أقل ألم ، وهم في كل حال يمدحونه ويثنون على كل ما يقول ويفعل بحق وبغير حق .

فإذا ترك عمله انفض السامر والسامرون ، وخلت داره من أولئك الذين كانوا يزعمونها وهو في عمله ، فكأنهم ما كانوا يعرفون صاحبها ، وكأنهم ما حفيت أقدامهم في السعى إليه ! وبذلك يكون الله قد أراحه من هؤلاء المنافقين المتزلفين .

* * *

على أن التاريخ القديم والحديث ، بحمد الله تعالى ، يحفظ لنا كثيراً من المثل الطيبة التي تحتقر النفاق والمنافقين ، الذين يتزلفون لأصحاب الأمر والنهي والجاء والسلطان .

لجأ الخديو إسماعيل يوماً من الأيام إلى علماء الأزهر في حرب من حروبه ، وطلب منهم قراءة صحيح الإمام البخاري ليجنبه الله هزيمة الجيش ، ففعلوا دون أن يكون لذلك الأثر الذي كان يرجوه .

فذهب إليهم غاضباً وأخذ في تأنيبهم ، فابتدره أحدهم رضوان الله عليه بقوله . منك يا إسماعيل ! فإننا روينا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال . « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ، فيدعو خياركم ، فلا يستجاب لهم ، !

ثم أخذ يعدد له ضروب المنكرات التي امتلأ بها عهده ، ويبين له أن هذا هو السبب في عدم استجابة الله دعاء الداعين له ولجيشه بالنصر على الأعداء

وبعد : فلنكن مخلصين لله فيما نأتي ونذر ، بعيدين عن النفاق والتزلف ، شجعاناً في الدعوة إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة ، فذلك خير للفرد والمجتمع ، والمحكومين والحاكمين ، وهو عامل قوى من عوامل نصر الله وتأيدته .

الانانية والعجب

هاتان صفتان ، أو خلقان ، ترجعان إلى معين واحد ، هو إفراط المرء في حب نفسه ، فلا يعنيه إلا ما فيه الخير له ، ولو على حساب غيره وتقديره لما يكون منه من قول أو فعل ، حتى ليعتقد أنه لا أحد أفضل منه في شيء ؛ وهما من أجل هذا ، ليستا من الإسلام في شيء .

ولأنحب هنا أن نطيل في خلق الانانية وبعده عن أخلاق الإسلام ، فقد تكلمنا فيما سبق عن أن الإسلام دين يطلب من بنيه أن يحب أحدهم لغيره ما يحب لنفسه ، وأن يتعاونوا فيما بينهم في السراء والضراء .

وليس من العاب حقاً أن يحب المرء نفسه ، فتلك غريزة فطر الله الناس عليها ، ولكن العاب أن يترك الإنسان هذه الغريزة تقوده بلا عنان في سلوكه ؛ ولهذا حرص الإسلام في تربية الإنسان على التمكين للنزعة الجماعية في نفوسنا وقلوبنا ، وذلك بالكثير من مبادئه وتشريعاته .

بل إن القرآن ليثني على الإيثار والمؤثرين ثناء طيباً ، ووضعه بين أخلاق المؤمنين مكاناً علياً . والإيثار هو الخلق المقابل تماماً لحب الذات والأنانية ، وقد ذكرنا فيما سبق غير قليل من آيات القرآن ، وأحاديث الرسول في الإيثار وفضله وقيمته العليا في الاسلام .

والاسلام — إذ ينهى عن الأنانية لأنها خلق مقيت لا ينبغي أن يكون عليه المؤمن — ينهى عنها لأنها تدفع من يتصف بها إلى « الأثرة » ، وهذه الصفة إن تمكنت من إنسان تدفعه إلى أن يطلب منفعة فقط بكل سبيل ، وقد تشتد حتى لا يحس بأى واجب عليه لغيره ولو كان من أقرب الناس إليه ، فلسان حاله يقول دائماً : نفسى ، نفسى ، أنا ، أنا .

وليس أكبر من هذا قطعاً للإرحام التى أمر الله أن توصل ، ولا تمزيقاً للأواصر التى يجب أن تظل قوية متماسكة بينه وبين غيره ، ولا تفريقاً لأبناء الدين الواحد والوطن الواحد الذين ينبغي أن يكونوا متحابين متعاونين .

ومن الأنانية صور قد لا تبدو سافرة ، ولكنها تبدو للنظر الفاحص ، وذلك كما يكون من الغنى الواسع الثراء الذى يقول : حسبي أننى أخرجت ما على من زكاة فى مالى لوجه الله ، وأنى دفعت ما على من ضرائب للدولة ؛ ثم يضمن بشيء من ماله الكثير ، الذى لا يحتاج إليه ، على وطنه حين يدعو الواجب إلى البذل والتضحية .

ومن هذا الضرب أيضاً ، أن يترك المرء أعياه فى الدين والوطن يكافح

وحده ضائقة نزلت به ؛ فهو لا يدافع عنه إذا اعتدى عليه في ماله أو حرته
أو عرضه مثلاً .

هذا عن الأنانية ، وتلك بعض آثارها السيئة . أما العجب فقد عرفنا
معناه ، ونذكر هنا بعض صورته من التاريخ والواقع ، وكلها سيء وقبيح
ومعقوت على ما بينها من تفاوت ، ثم تنتهي أخيراً ببيان بعض ما يتولد
منه من نتائج وآثار .

يقول الله تعالى في يوم حنين : « يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم
تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ، ثم وليتم مدبرين ، ثم
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » ، إلى آخر الآية .

فقد فتح الله مكة للمسلمين ، وأمكنهم من نواصي العرب ، وكثرت
جموعهم . فداخل الكثير منهم العجب بما صاروا عليه من كثرة ، ونسوا
أن النصر من الله وحده ؛ فكان أن فاجأهم الأعداء من حيث لم يتوقعوا ،
ونال منهم الفزع حتى ضاقت بهم الأرض على رحبها واتساعها ، ثم رد الله
عليهم السكينة ، وواجهوا الأعداء فقالوا منهم نبلاً عظيماً ، وذلك بعد أن
تلقوا هذا الدرس البليغ من الله العليم الحكيم ، وهو أن العجب لا ينبغي أن
يكون من صفات المسلمين وأخلاقهم .

وقبل هذا في غزوة خيبر ، اعتر اليهود بمحسونهم وأعجبوا بها ، فكان
أن اعتصموا بها ، على يقين بأنها لمناعتها سوف تمنع المسلمين عنهم .

ولكن خاب ظنهم ؛ فقد حاصرهم المسلمون حصاراً شديداً ، وقاتلوهم قتالاً عنيفاً . وانتهى الأمر بسقوط « خيبر » وحصونها ، ونزل أصحابها أذلاء على حكم الله ورسوله .

وفي هذه الغزوة ، يقول الله تبارك وتعالى : « هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ، ما ظننتم أن يخرجوا ، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ؛ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ، وقذف في قلوبهم الرعب ، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ؛ فاعتبروا يا أولى الأبصار ، .

تلك بعض صور العجب في الجماعات ؛ وهو عجب كما رأينا بالقوة وكثرة العدد ؛ وما كان لذلك من آثار سيئة . وهناك بعد هذا صور كثيرة من إعجاب الإنسان بنفسه من ناحية عقله ورأيه مثلاً ؛ أو حسبه وشرفه ؛ أو غير هذا وذاك من الأسباب التى تدفع إلى هذا الخلق المقيت الذى يضر بالإنسان ضرراً بليغاً .

ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم . « ثلاث مهلكات ؛ شح بمطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه » . ويقول في حديث آخر ؛ « إذا رأيت شحاً مطاعاً ، وهوى متبعاً ، وإعجاب كل ذى رأى برأيه ؛ فعليك بنفسك » .

ومن إعجاب المرء بعقله أن يرى أنه يبلغ من سداد الرأى والتفطن لدقائق الأمور ما لا يبلغ إليه غيره ، وهذا نوع من الكبر الذى نهى الإسلام عنه نهياً شديداً فى القرآن والحديث .

وذلك بأنه يجر عادة إلى الاستبداد بالرأى الذى يراه ، وإلى ترك المشاورة ، وقد يما قيل : ما استنبط الصواب بغير المشاورة . ولهذا بنى الله أمر المسلمين عليها ، فجاء فى القرآن : « وأمرهم شورى بينهم » ، وأمر الله رسوله نفسه بأن يستشير المسلمين فقال : وشاورهم فى الأمر .

وقد يكون سبب الإعجاب اعتداد الإنسان بحسبه وشرفه ، فيتكبر عليه ويقصر فى العمل ؛ وهذه غفلة عن أن الإسلام ألغى هذا ولم يجعله مقياساً للتفاضل ، وفى هذا يقول الله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ، ويقول الرسول : « كلكم لآدم ؟ وآدم من تراب ؟ لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى » .

كما حذر صلى الله عليه وسلم آله وقومه من أن يأتى الناس يوم القيامة بأعمالهم ، ويحيثونهم بأحسابهم ؛ وكذلك لما نزل قوله تعالى : « وأنذر عشيرتلك الأقربين » ، ناداهم بطناً بعد بطن حتى قال لفاطمة ابنته وصفية بنت عبد المطلب عمته : « اعملى لأنفسك » ، فأنى لا أغنى عنك من الله شيئاً ، وهكذا كانوا يعملون رضى الله عنهم جميعاً .

* * *

وقد يبلغ إعجاب المرء بنفسه إلى أبعد الحدود فيكون مقيماً لدى كل الناس ، وقد يكون هذا من حديثى العهد بالإسلام وآدابه ، كما يكون ممن لم يخالط هذه الآداب قلوبهم وإن كانوا قد أسلموا من زمن بعيد .

هذا معاوية بن أبى سفيان يقول : قدم علقمة بن وائل الحضرمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرنى أن أنطلق به إلى منزل رجل من

الأنصار أنزله عليه ، وكان منزله في أقصى المدينة . فانطلقت معه ، وهو على ناقة له وأنا أمشي ، في ساعة حارة ، فقلت له :

إحملي يا عم من هذا الحر فإنه ليس على حذاء ، فقال : لست من أرداف الملوك ، قلت : إني ابن أبي سفيان (وهو من هو في عزه وشرفه) قال : سمعت رسول الله يذكر ذلك ، قلت : فألق إلى نعلك ، قال : لا تقبلها قدماك ، ولكن أمش في ظل ناقتي فكفأك بذلك شرقاً ، وإن الظل لك لكثير !

قال معاوية : فما مر بي مثل ذلك اليوم قط . ثم أدرك سلطاني فلم أواخذه ، بل أجلسته معي على سريري هذا !

وهذا عبيد الله بن زياد بن ظبيان التيمي ، حزب أهل البصرة أمر فخطب خطبة أوجز فيها وأحسن ، فنادى الناس : أكثر الله من أمثالك ، فقال هذا الأخير : لقد كلفتم الله شططا !

وأخيراً ، هذا معبد بن زرارة كان جالساً ذات يوم في طريق ، فمرت به امرأة فقالت : يا عبد الله ! كيف الطريق إلى موضع كذا ؟ فقال لها : ألمثلني يقال يا عبد الله ، ويالك !

بل الويل من الله لهذا الأخير وأمثاله ، الذي لم يكن مؤمناً بالله حين أجاب المرأة هذا الجواب المنكر ! لقد تناسى ما في شرف الانتساب إلى أنه من عباد الله ، ونسى قوله تعالى : « ان كل من السموات والأرض الا آني الرحمن عبداً » ، وصدق الله العظيم .

ولذلك يذكر صاحب عيون الأخبار أن رجلاً سأل الحجاج : كيف

وجد نزله بالعراق ؟ قال : خير منزل لو كان الله بلغنى أربعة فتقربت
بدمائهم إليه ! وذكر منهم هذين الأخيرين .

إن التواضع لله حقاً شرف وعز ، والتواضع لمن هو دوننا من
الناس فضل وكرم ؛ وإن الكبر والإعجاب خلق مردول ومقوت من
الناس جميعاً ، وله دائماً جزاؤه السيء في الدنيا والآخرة إلا أن يغفر الله ؛
فلنكن من ذلك على حذر .

الغش والخداع

من أصول الإسلام الصدق والإخلاص في كل ما يكون من الإنسان
من قول أو عمل ؛ في العقيدة ، فلا يشرك مع الله أحداً ، وفي العبادات فلا
يكون فيها مرائياً ولا منافقاً ، وفي العمل للدين والوطن فلا يقصد منه
طلب الجاه وحسن السمعة ، وفي المعاملة فلا يغش من يعامله أو يخدعه
إذا باع أو اشترى ؛ ولخطر هذه الناحية نرى الرسول صلى الله عليه وسلم
يقول : « الدين المعاملة »

ولا يكون الغش والخداع في البيع والشراء وسائر المعاملات فقط ،
بل إن له ضرباً وصوراً مختلفة وكلها نهى عنها الإسلام وحرمها .

إن الغش والخداع قد يكونان في الكذب في الحديث لتخدع صاحبك
الذي يصدقك ، وقد يكونان من الصانع فيما يصنع مخالفاً للشروط التي
شرطها من يعامله ، ومن البائع إذا أظهر الشيء الذي يبيعه على غير حقيقته .
ومن التلميذ الذي يوهم والديه أنه يدرس على حين أنه يتشاغل باللهو
واللعب ، ومن المعلم أو الموظف الذي يتظاهر بأنه حريص على عمله ، على

حين أن الأمر ليس كذلك . ومن رجال السياسة حين يخدعون الدول الصغيرة فيما يرمونه من عهود ومواثيق ، وهكذا إلى غير ذلك كله من ضروب الغش والخداع الأخرى .

هذا ، وقد يسمى البعض ذلك مهارة يفيد منها من يصطنعها على حساب غيره ، ولكن هذا كله في واقع الأمر غش وخداع ، ظاهر أو مستور ، ولذلك يحرمه الإسلام وينهى عنه نهياً صريحاً ؛ إذ أنه ينزع الثقة ويفسد العلاقات بين الناس ، ويزرع في قلوبهم الكراهية والبغضاء متى وضح الأمر وظهر ما كان خافياً . .

ولذلك نرى في تفهيم هذه الصفات ، وذمها والوعيد عليها ، آيات كثيرة من سور مختلفة من القرآن ، وكذلك أحاديث كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم . بل إننا نجد في القرآن سورة كاملة نزلت في ضروب الغش والخداع ، وهي سورة « المطففين » .

يقول الله تعالى في هذه السورة : « ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ؛ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ، !

والتطفيف في الكيل والميزان هو النقص إذا باع من اعتاد هذا الخلق الذميمة ، وفيه من الإثم أنه يقطع من مال غيره بدون حق ، على حين أنه يحرص على أخذ حقه كاملاً غير منقوص إذا اقتضاه من غيره .

وقد أبان الله جل شأنه في الآيات الأخرى أن هذا ذنب شنيع لا يصدر من يظن أنه مبعوث ويجازى على ما عمل يوم يقوم الناس لرب

العالمين للحساب ، فضلاً عن يوقن به ؛ ولو كان المطفف الغاش الخادع لمن يعامله يؤمن حقاً بذلك ، لارتدع عنه بعد أن علم خطره وضرره لغيره ولنفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه .

وفي الحديث ، عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على « صبرة » (أى كومة) طعام فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بللاً ، فقال : « ما هذا يا صاحب الطعام » ؟ .

فقال : « أصابته السماء (أى المطر) يا رسول الله ، فقال : « أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ! من غشنا فليس منا » . أى ليس منا فى العادات والأخلاق والمعاملات الطيبة . وفى حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال : « المكر والخديعة فى النار » .

يريد الرسول الصادق الأمين أن من يخدع غيره قاصداً ضرره ، ما آله إلى النار بسبب سوء عمله ؛ أما من يخدع طفله مثلاً عن شيء يريد به وليس من الخير له أن يناله ، بل الخير له فى صرفه عنه ، فليس ذلك من الإثم فى شيء ، ويكون هذا من باب الصرف عن الشر والجذب إلى الخير بالحيلة المشروعة .

* * *

ولخطر الغش والخداع فى المعاملات على الفرد والمجتمع ، ولرغبة الإسلام فى دفع هذا الخطر وتجنب آثاره السيئة ، نرى تشريعات انفردت بها الشريعة الإسلامية فى هذه الناحية ، ومن هذه التشريعات « خيار العيب » الذى يجوز للمشتري فسخ العقد إذا وجد فيما اشتراه عيباً لم يكن يعرفه .

ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بين مافيه ، ولا يحل لأحد أن يعلم ذلك إلا بينه » . كما يقول في حديث آخر : « المسلم أخو المسلم ؛ لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له » .

ومن المعروف شرعاً أن ما لا يجوز للمسلم أن يفعله مع أخيه المسلم ، لا يجوز له أن يفعله مع من يعامله إذا كان غير مسلم أيضاً ؛ فإن غير المسلمين لهم مالنا من حقوق ، وعليهم ما علينا من واجبات ، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

والمسلمون الصادقون في إيمانهم بالدين وتشريعاته وآدابه يحرمون تماماً على عدم الغش في المعاملات ، فإن حصل وباع أحد شيئاً معيباً ولم يبين للمشتري العيب الذي فيه ، كان للمشتري الحق في فسخ عقد البيع حتى يرد على الغاش المدلس قصده السيء .

هذا الإمام أبو حنيفة الفقيه المشهور ، يبدأ حياته تاجراً ، وكان له شريك اسمه حفص بن عبد الرحمن ، فعهد إليه بمتاع يبيعه وأعله أن في ثوب كذا وكذا عيباً ، وأمره أن يبين هذا العيب عند البيع . ولكن هذا الشريك باع هذه الثياب ونسى أن يبين عيوبها ، ثم لم يعلم من هذا المشتري ، فلما علم الإمام أبو حنيفة بذلك تصدق بالثمن كله .

هذا ، وينبغي أن نشير أخيراً إلى كثير من ضروب من الغش والخداع نراها فاشية في كثير من البلاد العربية والإسلامية ، ويجب أن نتزهد عنها .

من ذلك الزيادة في أثمان المبيعات رغبة في خداع من لم يعهد المساومة أو لا يحسنها من المشتريين ، ولولا ، التسعيرة الرسمية ، لكثير من السلع للقي الناس من ذلك بلاء كبيراً .

ومنها ، صنيع تاجر الأثاث مثلاً أو صانعه في التأكيد من أن الخامات ، التي استعملها هي من نوع كذا ، على حين أنها من نوع آخر ردىء لم يردده المشتري .

وصنيع بعض رجال المعمار ، في وضع كميات من الحديد والأسمنت فيما يقيمون من أبنية وعمارات أقل من المتفق عليه مع صاحب البناء ، وبيع بعض من لا أخلاق لهم قطعاً زائفة على شكل الآثار القديمة على أنها من « العاديات » الحقيقية ... ، وهكذا إلى سائر ضروب الغش والخداع المعروفة هنا وهناك ، نسأل الله أن نبرأ من ذلك كله .

إضاعة الوقت والمال :

الإسراف خلق مذموم بلا ريب سواء أكان في المال أم في الوقت ، لأنه يضر بالفرد والمجتمع والأمة معاً ، كما هو مشاهد وملحوظ ، إلا أنه يتبادر عادة إلى الذهن ، عند ذكر الإسراف وذهمه أنه الإسراف في المال . والإسلام ينهى عن الإسراف في المال بلا ريب ، كما ينهى عن البخل والتقتير فيه ، ويطلب من المسلم القصد والاعتدال ، بأن يكون في أمره وسطاً بين التقتير والإسراف .

ولذلك ورد في القرآن قوله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ، ولا تبسطها كل البسط ؛ فتقعد ملوماً محسوراً » ، وقوله : وآت

ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ، ولا تبذر تبذيراً ؛ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفوراً .

وجاء بعد هذا وذاك ، فى سورة الفرقان ، أن من المؤمنين الذين هم أهل لأن يكونوا من عباد الرحمن ، هؤلاء الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ، وكان بين ذلك قواماً . . .

هذا ، ونحن لا نريد أن نطيل فى أمر الإسراف فى المال وضرره على الفرد والمجتمع والأمة كما قلنا ؛ فإن الأمر فيه بين معروف . ولكن نريد أن نشير إلى حالات منه مذمومة وينبغى أن يلحظها أبناؤنا فى معاهد العلم بصفة خاصة .

إن العلم لا يراد إلا للعمل ، العمل الذى هو خير طبعاً . وأدنى درجات العلم أن يعرف الإنسان وجوب التعاون بين أفراد الأمة الواحدة التى يؤلف بين بنينا الدين والصالح العام ، وهذا التعاون لا نجده فى طلبة الجامعات على ما ينبغى أن يكون ، وقد خبرت ذلك بنفسى سنين طويلة .

وإن بعض هؤلاء الطلاب قد وسع الله عليهم فى الرزق إلى حد كبير ؛ فهم يلبسون أغفر الثياب فى الشتاء والصيف ، وهم ينفقون الكثير جداً على لهوهم ، بزعم الترويح عن أنفسهم المكدودة ؛ وبعضهم سيارات خاصة يسيرون بها فى غدواتهم وروحاتهم .

ولهم مع ذلك كله زملاء بجانبهم يلبس الواحد منهم ثياب الصيف

(١) أى كان اتفاقهم وسطاً بين هذين الطرفين : الإسراف والتقتير .

فى الشتاء لأنه لا يجد غيرها ، ولا يجد ثمن الكتب الدراسية فهو يلتمسها من كل سنيل ، ويحىء إلى الكلية وينصرف منها على قدميه ، لأنه لا يجد ثمن تذكرة فى الترام أو السيارات العامة ...

فمن الإسراف من ناحية ، والتقتير من ناحية أخرى ألا يعين الواحد من الموسرين زميله المعسر ، وهو يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « الله فى العبد ما دام العبد فى عون أخيه ، ؛ وإن القليل الذى يدفعه لزميله المحتاج ثمناً لكتاب لا بد منه له ، لا يضره بحال ، وهو مع هذا يكتب له عند الله الذى يحزى المحسنين .

ذلك ما يفعله طلاب الجامعات فى أوربا ، كما عرفت ذلك عدة سنين بنفسى هناك ، فأولى بالعرب والمسلمين أن يفعلوا هذا هنا وفى كل مكان ، وبخاصة طلاب العلم الذين تجمعهم جامعة واحدة ، أو معهد واحد !

* * *

وبعد الإسراف فى المال وإضاعته فى سبل غير محمودة ، تذكر أن الإسراف فى الوقت فيه من الضرر والنتائج السيئة ما فى الإسراف فى المال ، بل ربما كان له نتائج أسوأ أثراً فى الفرد والأمة معاً .

إن الوقت هو رأس المال الحقيقى للإنسان ، والذاهب منه لا يعود بحال ، على حين أن المال يذهب ويحىء ، فالإسراف فيه أمر لا يقدم عليه عاقل ، ولا ينبغى أن يرضاه إنسان لنفسه يعرف هذه الحقيقة ، وكلنا يعرفها بلا ريب .

والإسلام يدعو أبناءه جميعاً إلى تقدير الوقت والزمن حق قدره ،

وينهى نهياً شديداً عن إضاعة شيء منه في غير خير أوفائدة ؛ ولهذا جعل من الإيمان الإعراض عن اللغو ، وعن القيل والقال الذى لا خير فيه ، بل قد يأتى الضرر منه ، كما نهى عن إضاعة المال في غير الخير .

إن الواحد منا لم يولد ليلهو ويلعب ويضيع وقته ، وربما وقت غيره هباء ، بل جاء إلى هذه الحياة ليعمل ويلتجى من فضل الله ، ليسعى لخيرهِ وخير من يعولهم ، وليسهم بعمله في تقدم الأمة والإنسانية جميعاً .

وفي هذا ونحوه يقول الله تعالى في سورة القصص : « ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ، ولعالم تشكرون » . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيما رواه الإمام البخارى : « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ » .

إن من الحق إذن ، وما لا يتفق مع الإسلام ، أن يتغافل عن هذا إنسان ، وأن يسرف في وقته وينفقه فيما لا يعود عليه ولا على غيره بخير ؛ فإن ذلك كما قلنا فيه ضرر له ، وفيه ضرر كبير بالأمة التى تتطلب العمل والإنتاج من جميع أبنائها .

وهناك كثير جداً من الناس يقول أحدهم لصديقه أو رفيقه : تعال نقتل الوقت معاً ! ثم يذهبان إلى أحد المقاهى مثلاً « للدردشة » ، حيناً ، وللعب بما يكون فيها من أدوات « التسلية » ، حيناً آخر ، ويقضون فى ذلك ساعات طويلة فى الفارغ من الشئون التى لا طائل فيها .

وهناك آخرون من الطلاب يشغلون عن الدروس والقراءة ، ويقضون الكثير من الوقت لاعبين لاهين ، حتى إذا جاء الامتحان

كانوا فيه من الراسيين ؛ وليس لأحدهم حيثئذ أن يندب حظه ، فإنه هو الذى أراد ذلك لنفسه .

وهناك بعد هؤلاء وهؤلاء آخرون لا يكتفون بإضاعة رأس مالهم من الوقت ، وهو رأس مال ضخم ، لا عوض لما يضيع منه ، بل يعملون على إضاعة وقت العاملين ، وذلك بالهجوم عليهم بلا ضرورة بزيارات لا جدوى منها ، وذلك بحجة إزجاء الفراغ كما يقولون .

إن هؤلاء وأولئك جميعاً يتناسون ، كما قلنا آنفاً ، أن الذهاب من الوقت لن يعود إلى يوم الدين ، وأنهم — بما تعودوه من هذا الخلق القبيح المدموم شرعاً وعقلاً — يحنون على أنفسهم وعلى المجتمع الذى يعيشون فيه .

ولأنهم مع هذا يتغافلون أيضاً عن أنهم مسئولون عما أضيع الواحد منهم فيه عمره ، كما يسأل عما أنفق فيه ماله كذلك . وفى هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذى :

« لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه ، وعن شبابه فيم أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل به . »

.. على أن الإنسان يجد دائماً من يندأ من الزمن والوقت كلما برغ بنفج يوم جديد ، فعليه أن يتدارك ما فاتته في اليوم السابق بالعمل الجاد في اليوم الذى يتلوه ؛ فيكون قد اتعظ حقاً ، وأفاد نفسه وغيره .

ومن الكلمات المأثورة القيمة هذه الكلمة : ما من يوم ينشق فيه

إلا نادى مناد من قبل الحق : يا ابن آدم ، أنا خلق جديد ، وعلى عملك شهيد ؛ فتزود مني بعمل صالح ، فإنى لا أعود إلى يوم القيامة .

* * *

وبعد ! فنقف عند هذا الحد في بيان بعض الأخلاق التي لا تتفق مع الإسلام ، بل التي ينهى عنها بشدة .

فعلينا أن نتق الله في كل ما نقول ونعمل ، وأن يحاسب كل منا نفسه قبل الحساب الأكبر أمام الله يوم الدين ؛ فإن محاسبة النفس في هذه الحياة الدنيا باب كبير من أبواب الخير ، وطريق مستقيم لعدول الإنسان عن ذميمة العادات وقبيح الأخلاق ، كما بين هذا رجال الأخلاق المسلمون وغير المسلمين في قديم الزمن وحديثه .

ها هو ذاحجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي يقول : « أعلم أن العبد كما يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق ، ينبغي أن يكون له آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ، ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها ، كما يفعل التجار في الدنيا مع شركاء ، آخر كل سنة أو شهر أو يوم ؛ حرصاً منهم على الدنيا ، وخوفاً من أن يفوتهم منها ما لو فاتهم لكانت الخسارة لهم في قوائمه ، ولو حصل ذلك لهم فلا يبقى إلا أياً ما قلنا . فكيف لا يحاسب الإنسان نفسه فيما يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد ! إلى آخر ما قال .

إن الغزالي وأمثاله من رجال التفكير الأخلاقي يريدون بمحاسبة

الانسان نفسه أن يفحص المرء ضميره ، من وقت إلى آخر ، ليعلم ما فعل من خير أو شر ، وفي هذا يقول آخر :

« لا تجعل للنوم عليك سيلاً قبل أن تعرض على نفسك ما مر في يومك وما عملته طول النهار ؛ فتسأل عما نقصك من خير كان يجب أن تعمله ، وعما أتيت من شر كان يجب أن تتركه ، .

وهكذا تستعرض أعمالك واحداً بعد آخر ؛ فإن رأيت أخيراً أنك قد اقترفت إثمًا ندمت ، وإلا سررت واطمأنت ، ومن الله التوفيق .

خاتمة ونتيجة

طرق تكوين الأخلاق

لعلنا عرفنا بما سبق أن من الضروري أن نغنى بدراسة الأخلاق الإسلامية دراسة علمية جادة ، بكل معنى الكلمة ، في معاهدنا على اختلافها وتعدد مراحلها ؛ فإن العلم يطلب من أجل العمل به ، ولا خير في علم لا ينتهى بصاحبه إلى العمل الطيب المحمود الأثر .

والأخلاق الطيبة الجميلة هي ما يحتاج إليه الفرد والمجتمع والأمة في كل زمان ومكان ، ورحم الله أمير الشعراء حين قال :
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا .

حتماً إن الأخلاق الفاضلة هي التي لها الأثر القوي في تكوين المسلم الصادق ، والرجل الكامل ، والمواطن الصالح ؛ وذلك لما تبثه فيه من العدل والوفاء ، والمحبة والتعاون ، والكرم والإيثار ، والبذل والتضحية ، إلى غير ذلك كله من الصفات الحميدة والعادات الجميلة القوية .

ومن أجل ذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » ، ونسمع الله العليم الحكيم يمدحه بقوله : « وإنك لعلى خلق عظيم » .

ومن أجل ذلك أيضاً ، ترى فلاسفة الأخلاق المسلمين وغير المسلمين في قديم الزمن وحديثه ، يجعل كل منهم لبحث الأخلاق مكاناً ملحوظاً ومرتبة عليّة في تفكيره وفلسفته ؛ لأنه يراها العامل الأول في تكوين الرجال وبناء الأمم لتكون صالحة وأهلاً لحياة العز والكرامة .

على أنه بالنسبة لنا - أبناء الأمة العربية والإسلام - يجب أن يكون محور دراسة الأخلاق هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن فيهما الأمر بكل حسن وجميل من القول والفعل ، والنهي عن كل ما هو سيئ وقبيح من القول والفعل . وبذلك جمعنا الفضائل كلها ، وأصول الأخلاق جميعها ؛ هذه الفضائل والأخلاق التي جعلت من العرب خير أمة أخرجت للناس ، فسادت العالم حين كانت ترجع إلى هذين المصدرين المقدسين في كل ما تأتي وتذر ، ولأنه من الحق الذي لا ريب فيه أن هذه الأمة لا يصلح أمرها هذه الأيام إلا بما صلح به أمرها في الماضي من الزمان .

ومن الخير مع هذا ، أن نفيد في هذه الناحية بما نجده من خير في تراث أي أمة من الأمم الأخرى في ناحية الأخلاق ، وبخاصة اليونان القديمة في عصرها المجيد ، أي في أيام سقراط وأفلاطون وأرسطو طاليس .

هذا ، وإذا كنا ننادى بقوة العناية بالتربية الأخلاقية ، وبأن تكون هذه التربية على أساس أصيل متين ، فإن ذلك يستلزم ، بداهة ، الإيمان بأن

الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها مستعدة لقبول التهذيب والإصلاح ، ومن ثم ينتقل الإنسان من خلق سيئ إلى آخر حسن ، متى وجد ما يوجهه إلى طريق الخير ؛ وهذه الفكرة صحيحة بلا ريب .

نعم إن بعض المفكرين قد ذهبوا إلى أن الإنسان خلق خيراً بطبعه ، والشر يجيئه من البيئة السيئة التي يعيش فيها . ومنهم من ذهبوا إلى العكس ، أي إلى أن الطفل يولد شريراً بالطبيعة ، فيجب الوقوف في وجه ميوله ونزعاته ، وإلا ينشأ على ما فطر عليه .

وواضح فساد كل من هذين الرأيين ، ففيهما تطرف شديد ، وهما يؤديان كما يقول ابن مسكويه بحق إلى إبطال قوة التمييز والعقل ، ورفض السياسات كلها وترك الناس جميعاً همجاً مهملين ، وإلى ترك الصديان على ما يتفق أن يكونوا عليه بغير سياسة ولا تعليم ؛ وهذا ظاهر الشناعة جداً .

وإذا كان كل من هذين الرأيين ظاهر البطلان ، من ناحية العقل وبشهادة الحس والواقع أيضاً ، فإن الرأي الحق هو أن الطفل ينجى إلى الحياة وفيه استعداد للخير والشر ، ومن عمل المربي الحكيم أن يوجهه نحو الخير والطريق المستقيم .

وهذا الرأي هو الذي يقبله العقل ، وتعضده الملاحظة والتجربة ، كما يدل عليه كتاب الله العليم الحكيم ؛ إنه سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم : « ألم نجعل له عينين ولساناً وشفقتين ، وهديتاه النجدين ، : والنجدان هما طريقا الخير والشر . وإنه جل وعلا يقول في سورة أخرى : « إنا هدينا السبيل ؛ إما شاكراً ، وإما كفوراً . »

ولهذا يقول الإمام الغزالي ، في كلام طويل إن الصبي بجوهره خلق
بقابلا للخير والشر جميعاً ، وإنما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين . فإن
عود الخير نشأ عليه ، وسعد في الدنيا والآخرة هو ومن قام على تربيته ؛
وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم نشأ شقياً ، وكان الوزر على من كان
السبب في ذلك .

وكذلك يذكر ابن خلدون في مقدمته : أن النفس إذا كانت على الفطرة
الأولى كانت مهيئة لقبول ما يرد عليها وينطبع فيها من خير أو شر ؛ غير
أن استعداد الطفل للخير أقوى من استعداده للشر .

ولعل هذا هو الرأي اللاحق بالقبول والاستماع إليه ، وذلك ليكون المرء
حقيقاً بالحساب والجزاء الحسن على ما يعمل من خير ، وبالجزاء السيئ
على ما يكون من شر ؛ مادام قد جعل استعداده للخير أقرب من استعداده
للشر ، وبين له طريق كل منهما .

* * *

الأخلاق التي يكون عليها الإنسان قابلة للتغير إذن ، وسبيل هذا أن
يرفض الإنسان نفسه على الميل إلى الأخلاق الفاضلة دائماً ، وأن يجاهد
في هذا السبيل هواء وغرائزه وشهواته التي تميل به إلى الأخلاق القبيحة
والرذائل ، فينال من الناس المديح والثناء ، ومن الله حسن الجزاء في الحياة
الدنيا وفي الآخرة .

قد يشق الكفاح في سبيل تهذيب النفس وحملها على الفضيلة ، وقد

يطول هذا الجهاد ، ولكنه ينتهى دائماً بالنجاح والوصول إلى المراد .
صدق النية والعزم والإرادة الطيبة ؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن
عملها ، وهو الذى يقول فى كتابه العظيم : « ونفس وما سواها ، فألهمها
فجورها وتقواها ؛ قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها » (١) .

ولا ينكر قبول الأخلاق للتغير ، من قبيح إلى حسن مثلاً ، إلا مكابر
مكذب للواقع الذى نحسه ونشاهده ؛ وهذا ليس فقط فى الإنسان ، بل فى
الحيوان أيضاً الذى لم يمنحه الله قوة للعقل والتمييز .

فهذه كلاب الصيد والصقور مثلاً ، ينتقل الواحد منها من الشره إلى
أكل ما يجده . وهذا ما فطر عليه ، إلى أن يمسك الصيد ويحفظه لصاحبه ؛
وكثير من الطيور والحيوانات المتوحشة ينتقل من طبيعته هذه إلى أن
يصير مستأنساً ، ويغدو ذلولا طيعاً لصاحبه . وكلنا نلاحظ هذا فى
الأسود والبقيلة والقروذ فى حدائق الحيوانات ، وفى غيرها من الحيوانات
الأخرى والطيور ؛ وكل هذا تغير فى الطباع والأخلاق بلا ريب يتم
بالتدريب ، مع أنه لا عقول لها .

فإذا كان ذلك يكون فى الطيور والحيوانات ، فبالأولى يكون فى
الإنسان الذى منحه الله قوة العقل والتمييز بين ما هو حسن وما هو سيء .

(١) سواها : خلقها معتدلة ، فألهمها فجورها وتقواها : عرفها
طريق الخير وطريق الشر ، أفلح من زكاها : فاز من طهر نفسه
بالطاعات ، خاب من دساها : خسر من أغوى نفسه وزين لها المناصى
فضلت .

من الأخلاق ، وبين له طريق كل منهما ، ودعاه إلى حمل نفسه ومجاهدتها حتى تسير في طريق الخير .

ومن ناحية أخرى ، لو لم يكن الأمر هكذا لما كان هناك معنى لإرسال الرسل مبشرين ومنذرين ، والوحي بالكتب الإلهية المقدسة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، ولما كان هناك جدوى مطلقاً من النصائح والمواعظ وكل سبل التأديب والتهديب .

وبعد هذا وذاك كله ، إنه ما أعظم الفرق في الطباع والعادات والأخلاق بين شباب نالوا حظاً وافراً من الثقافة والتهديب والقُدوة الحسنة ، وبين آخرين من أترابهم حرّموا هذه التربية الطيبة !

وما أكثر العرب الذين غير الإسلام أخلاقهم بعد أن هدوا إليه ، فصاروا رحماء فيما بينهم بعد أن كانوا قساة القلوب ، وعدولا ولو على أنفسهم وقد كانوا من أعوان الظلم ! وهكذا إلى غير ذلك من جميل الأخلاق . وما أكثر ما يفعل المرض مثلاً في تغيير الأخلاق ! فينقل صاحبه من الكبر إلى التواضع ، ومن الشره والجشع إلى القناعة ، ومن الغلظة إلى الرأفة ! وهكذا .

وأخيراً ما هو الطريق ، أو الطرق ، إلى تكوين الأخلاق الجميلة ؟ هنا نجد ابن خلدون يقول في مقدمته : « إن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من الحضرة ؛ وأصله أن الإنسان ابن عوائده ومألوفه ، لا ابن طبيعته ومزاجه . »

ويقول أبو علي ابن سينا الفيلسوف الإسلامى المعروف : « ويمكن الإنسان متى لم يكن له خلق حاصل أن يحصله لنفسه ، ومتى صدفت نفسه عن خلق حاصل جاز أن ينتقل بإرادته عن ذلك إلى ضد ذلك الخلق .

والذى يحصل به الإنسان لنفسه الخلق ويكتسبه متى لم يكن له خلق ، أو ينتقل نفسه عن خلق صدفت نفسه عنه ، هو العادة ، وأعنى بالعادة تكرير فعل الشيء الواحد مرارا كثيرة ، أزمانا طويلة فى أوقات متقاربة ؛ فإن الخلق الجميل إنما يحصل من العادة ، وكذلك الخلق القبيح .

ويقول ابن مسكويه فى كتابه تهذيب الأخلاق : « ومنها ، (١) ما يكون مستفادا بالعادة والتدرب ، وربما كان مبدؤه بالروية والفكر ، ثم يستمر عليه أولا فأولا حتى يصير ملكة وخلقاً .

ويقول علماء التربية : العادة طبع ثان . يريدون بذلك بيان ما للعادة من أثر قوى فى الإنسان ، وقد تقوى حتى تصير طبعاً لصاحبها .

إذن العامل الحاسم فى تكوين الأخلاق الجميلة هو تعويد الطفل والفتى الناشئ العادات الطيبة ، ثم تثبيتها فى نفسه بتكرارها حتى تصير كأنها طبع له . والسبيل لذلك هو ما يراه من القدوة الحسنة فى والديه ، ومن يقومون على تنشئته وتثقيفه ، وسائر من يحيطون به ويعيش بينهم .

(١) أى الحال النفسية التى تنقلب خلقاً .

وإن للآم من الأثر في الطفل ما ليس لغيرها مطلقاً ، فهي أول معلم له يحبه ويطيعه ، وإن أزمة الآم معقودة بأيدي الأمهات ، ومستقبل البلاد رهن بأيدي النساء حقاً ؛ وفي هذا يقول شاعر النيل :

الأم مدرسة ، إذا أعددتها أعدت شعباً طيب الأعراق
وللآب أثره كذلك في تكوين العادات والأخلاق لولده ، سواء كانت جميلة أم قبيحة ، وكذلك المدرسة والصحف والمجلات والكتب ، ودور السينما والتمثيل ، وغير ذلك كله مما يخطط بالناشيء وتقع عليه عيناه .

ومن ثم ، يجب العناية بأن يكون كل ذلك مما يوحى إلى الناشيء بأحسن العادات وأفضل الأخلاق .

والتدريب على ما هو حسن وجميل من العادات والأخلاق ، يعود كذلك بالخير الكثير على الإنسان ؛ سواء كان التدريب ممن يقوم على تربيته ، أم منه هو نفسه ، متى صار له تفكيره وإرادته المستقلة .

مثلاً ، من يشعر من نفسه أنه متكبر ، ويريد أن يكون متواضعاً ، فعليه أن يتكلف أفعال المتواضعين مدة طويلة ، ويجاهد نفسه في هذه السبيل حتى يتعود التواضع ويصير له خلقاً .

ومن يحس أنه بخيل ، عليه أن يكثر من البذل والإعطاء في كل حال ، وبفضل هذا ينتهي بأن يكون جواداً كريماً يبذل من ماله متى كان البذل

محموداً ؛ وهكذا يتم أيضاً اكتساب خلق النجدة والشجاعة والصدق والعف
والعدل ، وغير ذلك من الأخلاق الحسنة الجميلة .

✽ ✽ ✽

وبعد : هذا ماوفق الله لكتابته ، وما كنا لننتدى لولا أن هدانا
العليم الحكيم ، وهو يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم .
وأسأل الله أن يكون فيما كتبتّه فائدة لقارىء ، أو عون لباحث ؛
وله الحمد فى الأولى والآخرة ، وهو على كل شيء قدير .

الفهرس

صفحة

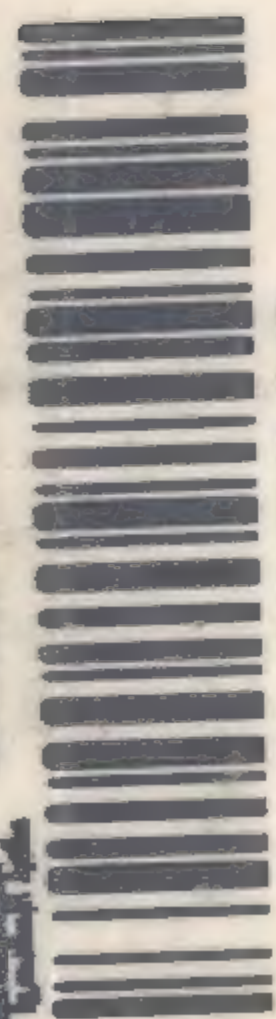
٣	افتتاح ومنهاج
٥	الفصل الأول : في الأخلاق العربية قبل الاسلام
٧	المروءة
٨	الشجاعة
١٠	الحلم والغضب
١٢	الكرم
١٤	الوفاء
٢١	الفصل الثاني : في الأخلاق في الاسلام
٣٢	العادل
٣٨	الأمانة
٤٣	الوفاء
٥١	الصدق
٥٧	الشجاعة
٦٠	الكرم
٦٥	التعاون
٧٠	الايثار
٧٤	الشكر والصبر
٨٠	اجتماع الأذى والعفو
٨٦	قوة النفس والارادة
٦٤	الاخلاص
١٠٠	الفصل الثالث : أخلاق ليست من الاسلام
١٠٠	التهرب من الواجب

صفحة

١٠٥ السلبية في الحياة
١٠٩ العجز والجبن تحت ستار القناعة
١١١ النفاق والتزلف
١١٥ الأثانية والعجب
١٢١ الغش والخداع
١٢٥ اضاءة الوقت والمال
١٣١ خاتمة ونتيجة : طرق تكوين الأخلاق

طبع بمطبعة العالم العربى
٢٣- شارع الظاهر بالقاهرة
تليفون ٤٤٧٠٦

Bibliotheca Alexandrina

0392818

الثن ١٥ فرسا

مؤسسة المطبوعات الحديثة

شارع ماسبيرو رقم ٣ بالقاهرة

الجمهورية العربية المتحدة